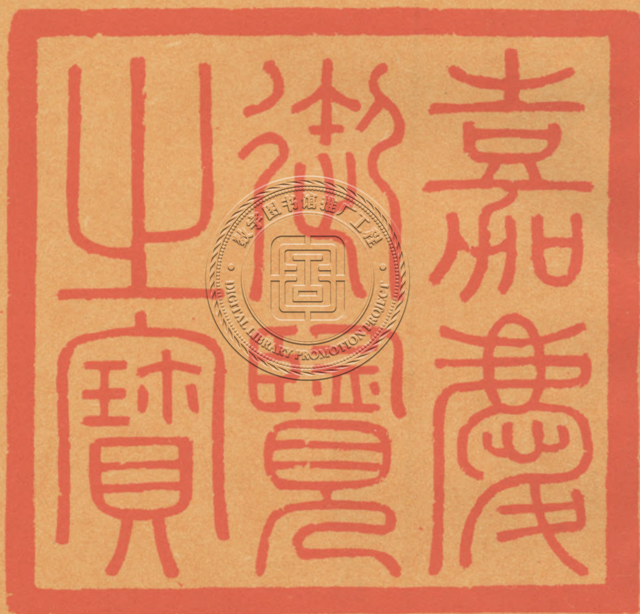
周易新講義 二

江蘇古籍出版社

数字图书馆推广工程
DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

嘉慶御覽之寶

周易新講義

二

江蘇古籍出版社

周易新講義卷第六

宋　龔原　深甫　撰

夬

䷪ 乾下兌上 夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

其人雖不順也而罪不極未可決也其罪極矣而助我者不衆亦未可決也方夬之時柔乘五剛而不順罪可謂極矣五剛同力以決之其助可謂衆

矣然後以順誅逆以衆治寡其勢猶決水而下也孰禦之哉故曰夬決也剛決柔也未嘗勝以力也而其道足以長君子而不亢其勢足以通小人而不爭則是健而說決而和者也王庭者衆君子之所會也揚于王庭訟言而衆弃之也蓋公以治其罪也治其罪而已矣未足以服其心也孚號有厲信以服其心也惟信以服其心故雖危乃光也蓋中而已矣則未光也又以五剛而決一柔其道則非私揚于王庭可也其事則未大告自邑可也剛過中則有厲況尚力乎□□□□□□□□力窮

也方是時也君子之道□長矣而未通決而□□□□□□不能作險而五剛可以成□□□□攸往者剛長乃終也

象曰澤上於天夬君子以施禄及下居德則忌

決以衆濟事而禄所以叙其功故既夬則施禄及下衆所同也居德則忌衆所忌也

初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也

皆初九也大壯未夬則壯于趾自壯也夬則志行壯于前趾有所以決也然在下則不足於位尚往則不足以勝小人也適所以為咎而已

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也
惕心之變常也號聲之變常也莫夜陰盛也九二
方夬而上无應則未足以決小人以中道而止乎
陰則小人不能勝蓋變常以憂之則防患之道至
異乎往不勝為咎者也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无
咎象曰君子夬夬終无咎也

有可以夬之時而非可以決之位不可以夬也有
可以夬之位而非可以夬之時亦不可以夬也九
三未上行也而趨於動志於夬也而不當位又與

上應焉壯于頄而已頄者上體之无為也故有凶
君子則不累於應矣故夬夬雖夬夬也而不失和
故獨行遇雨若濡雨言□濡言行也衆行皆欲決
也而已獨若濡則有曼之者矣惟其則與□和而
志在於夬故終无咎若九三者可謂決而和矣
九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其
行次且位不當也聞言不信聰不明也
臀者下體之无能為也桀狠而不順可强而□□
前也九四居陰而趨下也无志於夬而不進者也
衆剛方進而□□當其路故居則无能為而衆侵

之行則非同志而出於不得已也方是時也牽强而前焉則不當位之悔亡矣而用智不明雖聞言不信也其能中行也

九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

莧性寒而材脆善生於濕而在陸則在所易去也上六之象也九五勢足以夬之而不服之以孚號則為已甚矣故中行而後无咎夬在上而中行則尊而光九五僅以免咎亦未光也

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

乘陽而過中无號者也君子之於小人不盡其道

以治之欲其服而已上六猶能應陽也故終有凶

姤

䷫乾下兌上姤女壯勿用取女彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

女陰而從人也后繼世之君也此姤之成文所以言陰出遇陽而繼之用事也內者陰之所也外者陽之所也陽主出陰主入此姤之成卦所以言陽內入陰外出而相遇也故曰姤遇也柔遇剛者柔之為道為靜為弱為內為入其於陽也則待唱而

應從一而終者也今姤之柔則動而之外出而遇五陽其志欲變剛而後已女壯者也故勿用取女不可與長也與長則智不足以察其幾禮不足以別其嫌自此而為遯自此而為否而卒於剥矣蓋柔常積微而后勝陽故陽以早辨之方履霜則言堅氷至方遇剛則言勿用取女也天地相遇品物咸章合二體而言也剛遇中正天下大行指二五而言也方夏之時純陽用事則品物咸亨言亨者通也一陰生則萬物向咸矣品物咸章言咸者美也此天地之遇也剛遇中正則君臣之遇也皆在

下也以一柔而遇五剛則與剛異德而欲變剛以從已壯而失所遇也故有攸往見凶況欲大行乎以剛而遇中正則與剛同德而能從剛以治入異而得所遇也故天下大行言莫之能禦也豈特利有攸往而已哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天下有風萬物之所遇也以一人而臨四方勢不可以家至而人說施命以誥之則莫不遇矣后者有所繼而出命者也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰

繫于金柅柔道牽也

姤之初六以天言之則履霜之陰也以人言之則勿用取女也以物言則蹢躅羸豕也皆小人之謂也金者剛而能化也柅之為物能制柔而□□□□□也九三之象也九二乘初而初六以柔承之繫于金柅□故也□□吉吉者不止有利而已无所繫而有攸往則有應故見凶見凶者言不待其行事當之而所見已凶也羸弱也豕獸之微也孚蹢躅者其□□動也羸豕未壯也猶蹢躅而難制則其壯也有與陽戰而□□□矣柔道牽也者欲

制之於初也

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也以剛乘柔以上臨下而初則承之包有魚者也包者中有所容也魚之為物柔巽隱伏制得其道則易制民之象也一陰方長而制得其道故以仁則无咎民方正夫一而四來焉則上以分民為謙而下以二君為疑故以義則不利賓賓者自外至而我所敬也九四之象也

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

固位以乘二乘二以爭初二而已得中初已從二勢不忘奪者也故為二之所侵則臀无膚无膚言其才无能為而居不足以安也智不能辨之於早至侵而後行故其行次且言其欲之不能得而有所不獲已也過中厲也行則未牽於初故无大咎

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

二之於初位足以乘之德足以有之善近民者也故包有魚而莫違況有命乎四在上而遠初則□愛不足以得民故包无魚而起凶況有征乎

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正

也有隕自天志不舍命也

杞性剛九二之才也瓜能蔓而實脆初六之才也自杞包瓜則任賢以制小人也任賢以制小人則我无為矣故以德自處則為含章言中正而有待也應時而造則有為貞自天言光大而无私雖含章也而不舍命雖不舍命也而含章所謂君哉舜也如此而已柔一也以其好動而未壯則曰羸豕以其在下而善蔓則曰瓜以其衆而巽伏制得其道則易制曰魚

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

以剛居上而无應姤其角而上窮也其變不足以趣時而有吝然不肯姤非其應故雖過中而无咎

萃

☷☱坤下兌上 萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝亨也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

萃反於渙而廣□比萬物之生初散而終聚渙則散萃則聚比反於渙者□□□□□不比而萃則

萬物同焉比廣於比也順以說者衆所聚也剛□
□應者有以一之也故其初也聚則亨不必見大
人也王假有廟致孝亨而已不必用大牲也其終
也利見大人亨利正不往聚為亨而已也致飾於
其所聚而聚之以正也乃制禮作樂之時也大牲
吉□□假有廟而已也利有攸往又不時利正而
已也方物之聚也□□□所及也故致孝亨以盡
人道其極則萬物之盛有天命矣故幽則備禮明
則大有為所以順天命也故易之觀會通以行典
禮者惟萃之時為盛而先王之於是時也財用足

而百志成惟周公成王為然方周公之初營洛也所祭者羊一牛一豕一而已及其既營也則始用騂所謂用大牲吉也以雅則備物足以告神以頌則豐年足以講武所謂利有攸往也

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

兵作於睽偃於萃偃之久則弊故治其弊而新之者除戎器也其除戎器也非思患而預防之也亦戒不虞而已矣

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

方萃之初柔者應剛有孚者也不中也而與其明進則疑四之不應已也故不終不終則志不一故乃亂順而說則不能不聚也故乃萃萃而從應理之正也故若號一握為笑勿恤而往則无咎號憂之形乎聲也而勿恤則内无所憂矣一握所執小也而往則能大有為也為笑非所謂无咎也

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

萃之時有聚而志亂者初也有中未變而未聚者二也上方有位而已則在中而未變有待而后萃

者也故引吉无咎非往无咎也此通於人者也孚乃利用用禴則通於神者也禴祭之薄也薄祭而利用者至誠而有應也柔順中正所謂至誠也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

以順承四欲求所聚也如萃如四時則應初非已所求也故嗟過中而失正故居則无攸利皆有應也而上六獨无所與則中巽而與巳故往則无咎

夫萃道利正而所從非其正亦小吝矣

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

在上而未及中以剛而乘衆陰上則嫌於有為之君下則疑於方聚之民故大吉然後无咎以位不當故也非引吉也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

渙則欲正位以一已散之民故渙王居无咎萃則欲有位以馭方萃之衆故萃有位无咎順以説者萃也而柔乘之而不能有位其无咎乎然有位而巳其志未光則不能虛中矣故匪孚惟剛中則元永正也故其悔亡元仁也仁則有所與之非有位

而已也永正則有孚非所謂匪孚也

上六齎咨涕洟无咎象曰齎咨涕洟未安上也

萃之時柔應剛而後无咎皆无應也六三在下涕

而□□□嗟如而已上六乘剛而未安上非齎咨

洟則不能无咎也齎咨□□咨者也涕洟則甚於

出涕□

升

䷭ 巽下坤上 升元亨用見大人勿恤南征吉象曰柔以

時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有

慶也南征吉志行也

止而巽漸也漸則有止之道故其極亦漸于陸而
已巽而順剛中而應升也升則无所止矣故其極
至於冥升此雜卦所謂升不來也陽上而陰下位
也陽降而陰升時也故彖曰柔以時升有可升之
時而无以可升之德則雖升必困故順而巽剛中
而應是以大亨然小者待大而後正柔者待明而
後行升而不見大人則外失正而內可恤故柔以
時升剛中以合德然後用見大人勿恤有慶夫升
之為卦以柔為主者也柔而用晦則不及剛而以
明行則過故以柔而升以明而行然後南征吉而

其志行若初六之允升能用見大人者也上六之

冥升不能南征者也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

升以時漸以位地中生木非木漸也木自下而升

也順德者因性循理而无所於逆也積小以高大

者所謂聚而上也

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

自下而上曰升動而人信之曰允初以位則下以

德則巽其得時可升也九二方以剛中上應巳能

以柔承之其資諸人可升也故人信之而不以為

妄合志而不以為疑雖非柔道之常也而為升雖在下而无應也而大吉進欲難故初罔孚至於六三而後衆允之升則不以漸非難進也故初則允

升

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

以剛巽乎中以柔應乎外不待吉无咎而後孚也當位而孚也其孚不獨大亨而已其孚乃利用禴也萃方聚故柔得中而應者乃利用禴升以柔故孚乃利用禴者剛中而有應也以剛居柔則約道也故居雖不正而其行无咎升雖可恤而其孚有

喜

九三升虛邑曰象升虛邑无所疑也

邑易而小之也虛无人之辭也剛得位而不中其升有進而无阻故曰升虛邑湯武之事也有剛在前與夫所從非其應皆不能无疑也

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

有承而无應時未可以升者也柔正而承五順事者也故曰王用亨于岐山文王之事也岐所有之國也以言其位也山者地之高以上而物附焉者

也以言其德也蓋知時之未可升則能順事後天而奉天時者也是以无咎

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

以柔得尊位大中其進至易而有□貞吉升階者也階者以禮而升也此堯舜之事也允升大吉升□□□也正吉而後升階者吉无待於升也升自下故欲上合志□則人□合也乃大得志之時也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

柔而上窮冥升者也冥升則不來故消不與陽相應□故不富此以位而升者也在上則其升息而

不利序卦之所謂□□□太元之所謂山顛靈也愈升而愈不息者正而已矣故利於不息之正乾之所謂自强繫辭之所謂日新也故有曰永正有曰牝馬之正語性也有曰不息之正有曰幽人之正有曰武人之正語行也

困

☵☱ 坎下兌上 困亨貞大人吉无咎有言不信彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

險之在前需而不進可也見而能止可也困之險

也剛皆揜於柔則是與險相遇而无所逃之也故惟險以說也則困而不失其所亨困而不失其所亨者君子能之非小人之所能與也惟剛中而不能為也則困而不失其正困而不失其正者惟大人能之非君子之所能與也其止則性不足以順之其次則行不足以安之尚口以為說也而不能通則是有言不信也所謂小人尚口而窮者也故易之剛中雖一而其趨則不同有為而出險者坎也有為以濟弱者大過也貞而已矣其惟困乎

象曰澤无水困君子以致命遂志

困非君子之常也盡所以防患之道而不免焉則是力不可以有為也致命而已矣致命則是行无施而可也亦遂志而已矣

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

有能為之才而上无應未終困也位雖在下也而才足以上達亦未終困也初六无能為也而所居最下而不中則是待正應而後達也九四隔於二焉而勢不足以庇之臀困于株木者也在下矣而又趣下則不足以達入于幽谷者也雖有應也其

能見之乎所謂三歲不覿也臀者下體而无能為
也初六之象也
九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎象曰
困于酒食中有慶也
困之所在有以失所欲為困者九二之於酒食是
也有非所欲而得之為困者上六之于臲卼六三
之困于石是也九五有養物之材而九五所待以
為養也而九五方困于劓刖則勢未足以致養故
困于酒食朱紱天子之所以飾下也九五之象也
剛中者不終困而九五方用應之朱紱方來者也

非三歲不覿也九二終上應於九五利用亨祀者也亨祀臣禮也非入于幽谷也此其位在中而後有慶也故征則凶失所謂慶也有志出險則非可咎也

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

止而不動者石也剛而善傷者蒺蔾也六三處非其位進而求應則上六之柔不動故困于石非所困而困也退而止焉則九二之剛不以乘故據于蒺蔾非所據而據也雖所居在內而无所應於上

故入于其宮不見其妻凶惟趣□□□故莫不明
於初六莫不祥於六三
九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下
也雖不當位有與也
困者久而後通也故无應者徐而說有應者來徐
甚者三歲不覿也九四應志在下而畏九二六三
來徐徐者也九二方以剛動而為之阻困于金車
者也九四亦剛也而有所畏故吝九二終不困已
也故有終
九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刖

志未得也乃徐有説以中直也利用祭祀受福也

劓絶通刖絶行九五材足以通也而上揜於柔則

是上劓之也其行足以行也而下乘剛則是下刖

之也九二方以赤紱飾上而不應困而赤紱者也

初雖不通而終則相覿雖小人不能間乃徐有也

以中正免困而獲應則是其道可以受福於神明

矣利用祭祀者也君之於臣不惟養之而又飾之

故五為酒食為朱紱君則待臣之飾而已矣此所

以困于赤紱也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉彖曰困于

葛藟未當也動悔有悔吉行也

柔之不能自立與天下不可乘剛也尚矣況困之時乎故上六牽於六三之柔則愈困于葛藟者也九五之剛則不安困于臲卼是也然進无所擠而困者將亨可進而求吉之時也其自謀也猶曰動則悔則悔乃所以有悔也故居則未當征則吉

井

☴☵ 巽下坎上 井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未

有功也羸其瓶是以凶也

水於地中无所不通鑿之則為井道於天下无所不在得之則為性故易井以喻性巽乎水而上水井猶之所得深而能施然後成性也成性則成體而无以養之則其用不足以日新故曰井養而不窮也有以成有以養而不窮然後可以涉事而有常故曰改邑不改井邑有事之地井德之地事則趨時而為之其因革增損猶邑也德則立本立本則有常而不變雖事之趣時不同一於剛中而已矣夫剛者窮而能通中者通上下而不一則是善

變者也而能有常者惟善變乃能不變也故曰改邑不改井乃以剛中也剛則无欲中則不偏由剛中故能无喪无得在巳者分定故也往來井井在人者施普故也此内外皆得以剛中而有功也汔至亦未繘井羸其瓶凶者未有功也此九二雖巽乎水而上水而无以出之也汔至者人未得其利也未繘井者巳未終其事也而羸其瓶所謂幾成而失之也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水以出為功也勞民勸相者勸其民而作

之也逸居而无教則民廢而不興故因其能而勸

以功因其性而相以道小以成小大以成大也

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井

无禽時舍也

此不能達其性也性之初若泉之始出則蒙之天

下則隨而通所用而足初六陰也其性趣下而止

於下井泥不食者也泥者可渫而清也時所未舍

也於上无應以引之則泥亦亡矣故為舊井无禽

舊井者已廢而不可用也无禽者言其已亡雖禽

不食也况人乎此孔子所謂下愚不移也

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也
此欲達其性而不由其道也性出於命德出於道以性至命以德至道行其所无事則智矣不由其道而以人為旁行是以智為鑿也九二有中而不能以出為功井谷射鮒者也谷者水注也鮒物之在下而汙也非所與而與之雖引而上亦敝漏而已矣此孟子所謂惡於智者為其鑿也
九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也
此以正養其性而達之於行也剛則无欲正則无

邪雖在下體而能以直養氣順而通之至於富貴不能淫貧賤不能移故曰井渫不食與井泥者異矣其德正故為我心惻誠足以感人也不誠未有能動者也其位應故可用汲王明並受其福明足以趍時也在陽而不雜於陰可謂誠矣有應而能以不求求之可謂明矣

六四井甃无咎象曰井甃无咎脩井也

此以正脩其性而歸之於道也性未嘗不由道而旁行者任情以動而无以防之故也有信以治其偽則生於內者誠有禮以治其怠則作於外者善

雖未足於德施而其私淑艾也物有不能動其心矣六四在上體而性趍下不以出為功而能靜以正故井甃无咎脩井者與井谷者異矣

九五井洌寒泉食象曰寒泉之食中正也

此性之復也萬物復乎非非者天一之所舍而天一者水所生其源湛然未與物則其地洌其泉寒其靜无所雜則足以觀萬物之復其動无所係則足以應萬物之求故井洌寒泉食以中正也中所以應物正所以得已此之謂德性

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

此性之大成也大成則以斂藏為體以施散為用居其所遷之時也居其故而不遷與遷之而以其私皆不足以通天下之故勿幕則无所不與无所不與則有孚元吉有孚者其信有諸已也元吉者其善可欲也此井之以出為功也故井一也或收或洌或甃或渫甚則塞而泥鑿而谷猶之性也或塞之或治而通之或順而修之以至復在中成在上故其才皆不同也

革

䷰ 離下兌上 革巳日乃孚元亨利貞悔亡彖曰革水火

相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

水火相息天理也二女同居其志不相得人情也天理出於自然則息之而已人情則出於或使故勢不得不服之也革之為道有出於自然者如水火相息是也有出於或使者如二女不相得是也難與慮始者民也而革之道或以息之或以服之則人有未孚者矣故已日乃孚革而信之也始文明而終說以至大亨以正革而當者也孚革之始

也故動而信之當革之終也故正而所悔亡矣革寒以為暑革暑以為寒非天地之節也革夏以為商革商以為周非聖人之因也因與革雖不同而順乎天應乎人一也猶革與節雖不同而四時成亦一也理如是則順之无時而非理也情如是則應之應之則有時矣

象曰澤中有火革君子以治歷明時

革人事也而有時歷天時也而有數體而行之者聖人也治而明之者君子也

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有為也

革者有為之時也初九剛健而文明在下而无應不可以有為也以剛乘柔不失中順鞏用黄牛之革而已黄牛中順之象也而鞏者革之固也

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也

已日乃孚君道也巳日乃革之臣道也六二得中而應上雖可以有為而勢不可以先事已日乃革之者也革惟剛為能而六二者柔得中而已矣故征吉无咎征吉者有貳以濟行也有貳以濟行則行有嘉矣

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

在上者剛中在下者柔中革而當者也九三上六則征者凶也九三不可以過矣故正厲在上而不失正則材足以革物故革言三就有孚虎變者以德為吉也雖未占有孚可也革言者以言而革者也雖其正足以立信於衆猶以正而後信也三衆辭也

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

君之於民革而信之故巳日乃孚臣之於君信而

後諫故承上而无私與然後不當位之悔亡不當位之悔亡故有孚改命吉革言三就者下不言之也改命吉者上信之也如治皮焉曰革則其為功多改者有所治而已矣

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也龍陽而生仁也虎陰而殺義也仁則順理而已矣義則有革而不因也九五以剛中革大人虎變者□與鬼神合其吉凶而六二實上應上應之未占有孚者也物故而後有革革速而後有變變而後成文文則无不當也炳者文之盛也蔚者文之茂

也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

變而不得尊位大中其文蔚然而已非虎變而炳也小人革面順以從君而已非有孚革其心也革道成矣則不可以有為故征凶非行有嘉者也欲以柔而止於當也故居正吉非正厲者也

鼎

☲☴ 巽下離上 鼎元吉亨彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明

柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

鼎之成形其下則趾其中則實其上則有耳有鉉有蓋而鼎之成卦亦然有合以覆其上有分以承其下有實以塞其中故曰鼎象也言與鼎之成形同也鼎之成文其上舍陰陽之精而其下則折木以炊也鼎之成卦徒有象而无用則鼎與物等而不足以亨飪故二體則離火而巽木可以相與而成功故曰以木巽火亨飪也言與鼎之為文同也易以井言德性以鼎明才器德性在已也无待乎外而足故窮不損達不加猶井之无喪无得也才

器有小大在人之所用猶鼎之有小大各隨其量而有所受也故體用不具不足以為成鼎本末不具不足以為成才鼎之足以亨飪猶才之足以致用也而聖人之用人猶之鼎也鼎之為器小而聖人用之上則可以享上帝下則大亨以養聖賢其用人亦然故上可以與事上帝下可以與養天下此自亨飪而言也巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛此自成卦而言也巽伏也而二體之合至於耳目聰明柔言以巽行已而能資諸物也柔下也六五至於進而上行得中而應乎剛言以

柔立本而能趨時也此所以元吉亨元仁也柔巽之德也以元而吉亨則與否之初六貞吉亨者異矣鼎才之用也故元而吉亨否則有才而不用其吉亨也正而已矣

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

正位凝命用才之法也位有小大正之使有所正命有貴賤凝之使有所定位不正則差命不凝則亂

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

諸卦以爻為人以位為時剛則以位為剛以爻為實而六爻各因其人之才初六未得中而知權者也九二得中而知量者也九三則得正而不知權者也九四則失正而不知量者也六五聖人之應變也則權不足以盡之上九聖人之立本也則量不足以盡之知權者能變知量者有常應變者无方立本者不易曰才之不同也初六剛顛趾利出否反常而除惡也得妾以其子違正而輿利也量以陽為實而初六以陰居下顛趾者也非其當而為之者利出否以從貴也否者所惡也故曰反常

而除惡得妾違正无咎者有子足以興利也初在下而賤者妾也九四應之以其子也故違正以興利此之謂知權

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

以陽居陰鼎有實者有應於五而五為剛所間我仇有疾不我能即吉者也二陰位也而陽居之則鼎小而實有餘實有餘則不可以外受故已欲慎所之應以不能即為吉來則敗已雖疾為仇猶中孚六三得敵也此之謂不知量

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰
鼎耳革失其義也
居下卦之上鼎耳也以陽自處不能虛中以受鉉
鼎耳革者也雉物之文明者也膏陽之施也保常
守正久而後通方雨虧悔者也方非今辭也虧未
能亡之也其智雖未足以知權而其巽至於不失
正故終吉此之謂得正而不知權
九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何
也
不正而上近君德薄而位尊也上承下應而不得

中智小而謀大也以不足之才而受有餘之實力小而任重也故為已則鼎折足為人則覆公餗以至其形渥凶虛而為盈他而為來妄欲有為信如何哉此之謂失正而不知量

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以為實也

柔得尊位大中其美有所見虛有所受鼎黃耳者也受九二焉而柔足以有容剛足以自舉其才足以趣時應變所謂金鉉也者其性從革其聲善應剛而能化者也鉉者能舉鼎以行也所居雖非正而能應變於外故其中則利正孟子曰金聲也者

始條理也始條理也者智之事也此聖人之應變也
上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也
人之才一於剛則亢一於柔則弱上九剛過中矣
而能乘柔以為甲其剛有資於柔而不亢其柔有
資於剛而不弱剛柔節者也制中之謂也故為玉
鉉鉉者温潤粹美剛而不變者也孟子所謂聖人
之事也智以應變故隆殺如金聖則立本故不變
如玉應變道之用六五在中之謂也不變者道之
體上九在上之謂也故其成在上則大吉其應在
下則无不利利正不足以言之也井性之立本也

其終欲致用故上六言井收勿幕言才之趣時也其終則歸於性故六五曰金鉉上六曰玉鉉

震

☳☳ 震下震上 震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

上陽之所也下陰之所也陰陽各得其所焉則勢不得不止分定故也艮之成卦是也陰陽各失其所焉則勢不得不動分未定故也如震之成卦是

也故艮為靜而震為動動而起則亨矣故曰震亨

言无待於外也剛性好動而常失於暴則其用欲

反諸已故震來虩虩笑言啞啞則為恐致福言入

而反諸已也初九之才也夫樂天者得天下畏天

者保其國動而能懼則是畏天者也畏天則可以

加諸人矣震驚百里不喪匕鬯則為驚遠懼邇出

可以守宗廟社稷以為祭主言出而加諸人也

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

恐懼者動於誠心也脩省者形於行事也重震之

象也動於誠心而不形於行事未為臨事而懼也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震之道莫善於自反莫不善於征凶初九居動之始而能以剛下柔自反而懼者也故其恐致福非喪貝也其後有則非遂泥也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

初九方動以進而已則已之震來厲者也安其位而不動則初作難而喪其所寶億喪者進而托九五以為主則已之所喪可以勿逐而自得矣故躋

于九陵勿逐七日得方動則欲自反方止則欲自
行交相養之理也六五九陵也自二即五自五復
二七日也
六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也
中可久之地也故動得中則安不得中則危而六
爻莫善於億无喪而億喪貝次之莫不善於震索
索而震蘇蘇次之蘇蘇動不可久也位不常故也
不固其位而動焉猶足以自善也故震行无眚
九四震遂泥象曰震遂泥未光也
震亨者動則亨也震遂泥者自此而不通也以剛

而動動而在上在上矣而止於陰不足以驚遠懼

邇也故未光

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也

其事在中大无喪也

往无所之來无所應危行者也非安而行也故震

往來厲止乎尊位大中其勢足以主天下之動也

故億无喪有事聖人之大寶曰位則喪貝者以其

位言也出可以守宗廟社稷以為主則不喪匕鬯

者以其事言也九五无喪有事可謂保國之君矣

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎

婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

君子之動求而已矣上六不能求之於動之始而求之於動之極則是中未得也故震索索者有求而未得之謂也視矍矍者方懼而有求之謂也有求而未得與夫勿逐七日得者異矣方懼而有所求與夫億无喪有事者異矣甚危矣而極動則往不足以得志故征凶與夫行无眚者異矣惟其乘剛而知懼先事而知於不于其躬而于其鄰故凶无咎以柔乘剛而不畏焉則其凶也乃自取之爾

故畏隣可止以求婚媾則有言而莫應矣

艮

☶☶ 艮下艮上 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

震從辰從雨者動欲及時而澤欲及下也艮從自從上者其視反人而自內以觀復也以方言之則其位在東北而萬物之所終始也時止則止時行則行先止而後行行者始於艮也動靜不失其時其

道光明先動而後靜者終於艮也光動物也動之道也明靜物也靜之道也老子曰用其光復歸其明此艮之謂也故卦辭曰艮其背又曰艮其止背者无營爲之所也言止其所可止也此一卦之體也故曰艮其背不獲其身上下敵應不相與此六爻之用也故行其庭不見其人獲者制得之辭也見者交際之辭也庭者人所聚也人之所以離其所而動動而相與者凡以有求也有求則有義以相制得有禮以相交際矣故艮則止其所故其身雖至近而不相制得其六爻則不相與而應故其

人雖有在而不相交際非失可止之時或止止之非
其所則爲否爲亂矣其能无咎乎
象曰兼山艮君子以思不出其位
兼者取彼而合於此也山即止矣而艮兼之止之
至也故君子思不出其位思曰睿睿作聖思者无
不通也而能不出其位蓋知有所止矣
初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也
動靜有常剛柔斷矣則靜者柔之常也然居非其
所止則不能无動艮之初六在上而止以同體則
无承以體異則无應以靜爲常者也故曰艮其趾

趾在下而行也雖未及中亦无咎矣時止則能止故未失正未失正故利永貞所謂以靜爲常也

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

腓者應上而動者也六二上承九三宜以動者也而當位則止艮其腓者也剛上而柔下則柔爲隨而剛拯之而九三以剛亢止於上未退聽以拯已不拯其隨者也以進則不得拯以退則不能違其心不快者也雖憂則違之未足於乾之初九而能以柔乘剛不至於我其心不快異乎旅之九四矣

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也

限者上下之所同也夤者上體之接乎下者也心者體之主也在四陰之中上下之所同焉者而能止故曰艮其限雖為上下所同而陰陽各止其所不相爲用故列其夤上下不相與之時而所居不得中不安其所止也故其危薰心不止不快而已易之言凶至於滅項者其行過也其厲至於薰心者其止殆也

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

身之形信故侯執信圭躬之形屈故伯執躬圭六

四之與初六其爲止同而柔順柔順逹與上體躬

者也不惟艮其身而已

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

君子之行已也其顯有屈伸其微有語嘿而爲之

節者艮也六五以柔含章以中制行无累於應則

所止不爲屈伸而已久能致精於語嘿之間也艮

其輔嘿也言有序語也此之謂以中正以中正者

中以行正也故雖不正而悔亡與未濟之九二正

吉中以行正同也

上六敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

厚者地之德敦者地之中又加隆焉爾雅曰邱成爲敦書曰敦德易曰敦乎仁益仁與德皆言敦艮以陽在上而能終於止敦艮若也靜而能止可也其質動矣而能止止而能終非敦艮不能也故敦艮之吉以厚終也

漸

艮下巽上 漸女歸吉利貞彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

巽而順者升也不特進而已也止而巽者漸也自

此而之進之進也者女歸吉之謂也女歸待男行故也其進得位也其進以正也利正之謂也其位剛得中而其德則止而巽故也故漸之爲道有成位而後有功有成德而後可以正功正功矣然後不窮也之進也而不得位得位也而不由正雖謂之竊位可也其能正邦乎不能正邦雖謂之不能一朝居可也其能不窮乎

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

地中生木以時升也山上有木以漸成也居賢德以漸者修爲而後得也善俗以漸者久而後化成

也
初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義
无咎也
楊雄曰非其徃不往非其居不居鴻漸也故其進
有時其行有序而漸之六交如之而在不同者干
者水在土也未得中也本者主達也在體也皆一
卦之上也故取高平之陸惟五爲高平而大也故
取大陸之陸也磐則孚而平也二得中之象也初
六之也而未得中漸于干者也柔在下小子也非
九三之夫也未得中厲也非六二之安也之進而

四不應故言止而漸也故无咎

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

柔順中正安而不危鴻漸于磐也進而上應之德足以稱所養飲食衎衎者也衎衎進而樂也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

剛得高位鴻漸于陸也无應則可以止矣而猶之於進則其動而不反夫征不復吉也二不歸其應

而志從三則不可以有功婦孕不育也无應而奪人之應則寇之招也惟順以相保也故利禦寇

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

桷木之與上上而承之也六四之進而在上以順而承剛非所安也故鴻漸于木比乎兩剛之間雖疑於所與而卒於捨乘剛之逆而從與上之順則是順以巽者也故或得其桷无咎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也

剛健而在尊位大中鴻漸于陵也二雖爲應而三隔之則其勢未即合也故婦三歲不孕中正相與而二方之進非終不孕也故終莫勝吉漸極高矣而下有配之者此所以得願

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

極進而上窮者其才順而麗也故晉其角漸極矣猶不失其平者其才止而巽也故漸陸其進也以漸而不失其翔也以羣而不失其序與三同所而无不孕之婦與衆同進而无可累之位下之所視

以爲法也故其羽可用爲儀吉

周易新講義卷第六

周易新講義卷第七

宋　龔原　深甫　撰

歸妹

䷵兌下震上歸妹征凶无攸利彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

兌西方之卦也震東方之卦也兌少女也震長男也以方則東西相配以位則內外相從以人則少女而歸長男以才則說以動婚姻之卦也咸則少男少女相感以通常則長男長女相與以久睽則

二女相違華則二女不相得皆非婚姻之正禮也婚姻之正禮男娶以三十爲正女嫁以二十爲正參兩以相成覆若歸妹少女歸長男是也家人彖曰男女正天地之大義也以位言也歸妹天地之大義也以情言也陰在外所謂位也說以動所謂情也在陰陽則相交之道也故曰天地不交而萬物不興興者有所待而起也在男女則終始之道也故曰說以動所歸妹也男成於冠終於婚女成於笄終於姻男女之道終則父母之道始此禮之正也故立卦曰歸妹其位正當而失正其柔乘剛

而不順此一卦之才也故繫辭曰征凶言其體也
无攸利言其用也
象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝
男女不以禮合則不可以終不可終則敝矣若詩
谷風之類是也故君子以事則永終以理則知敝
詩曰其新孔嘉其舊如之何豈有敝哉
初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也
跛能履吉相承也
娣者從嫡而非正也初九在下而无正應歸妹以
娣者也剛以順承上則非中行乃娣之常也故征

則吉以初承二則爲娣承嫡以二承五則爲嫡承夫所謂相承也

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

不正而上有應不足以與明者也故曰眇能視以剛得中而所說在內未變常也故曰利幽人之貞履之九二无應則幽人貞吉歸妹之九二有應矣而不足以與明則非幽人也故利幽人之正猶巽之初六進退利武人之正也

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

須待也六三不正而乘剛失歸妹之道也欲求正應而爲嫡則上不與而志未得歸妹以須者趨下而能反則可以承非正應之九四及歸以娣也娣之所承非正應也

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

在動之始歸妹者也未有應愆期者也以陽居陰動而能止有待而後行者也故曰遲歸有時

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以

貴行也
以柔而應陽帝乙歸妹者也與詩王姬下嫁同意
六五在上歸妹之爲女君者也九二在下以娣歸
妹之爲女娣者也二以陽處陰娣之盛者也五以
陰處陽女君之謙者也謙而退下故曰其君之袂
不如其娣之良衣上飾也君也袂者體乎衣而爲
用也猶之接乎君也皆接乎君也而二爲良嫡无
妬忌之心焉耳月幾望陰盛而不亢其位在中而
以貴行之與謙尊而光泰之六五行願同故吉也
上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无

實承虛筐也

上六之於六三非相應也六三以陰居陽非夫也士之未娶者也上六以陰在上非婦也女之未歸者也上六失爲婦之道而不得其所承故曰女承筐无實六三失爲夫之道而不得其所御故士刲羊无血羊狠也此之謂无攸利

豐

☲☳ 離下震上 豐亨王假之勿憂宜日中彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人

乎况於鬼神乎
豐者明以動也則是光明盛大之時也故其德亨无所蔽也其事則王假之尚大也其時則勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食能无憂乎天地盈虛與時消息此所以勿憂也故豐之時在日爲中在月爲盈其初雖尚大而其終窮大惟與時消息然後宜之也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

豐者刑故无小之時也故折獄致刑焉

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過

旬災也

遇非所期而見也配我與之也豐者明以動之時也初九趨上而善麗與四同德而非應遇其配主者也明盛與四均而已能下之故无咎過之則災矣以明趨動得時而不可行者也故往有尚以柔則得疑疾矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也

蔀所以蔽也曆法有章有蔀蔀以部之章以明之而上六在上亦曰蔀其家夫散則明蔀則闇物之

情也六二體幽而居陰不能明以動豐其蔀者也
日中豐之時也斗者宅乎中正昏而後見而人所
取正也六二之才也其體幽不明矣而又在上者
不應往則不足以信故得疑疾疾者心不明之失
也能有孚以明志則上信之而吉矣何疾有哉六
二柔順中正而善麗有孚者也
九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛
不可大事也折其右肱終不可用也
沛者有應於上而後爲澤也沬明之微也猶日昃
之離也九三以陽居正其才可以大事而豐其沛

者也而非所應則施不行豐其沛而巳右上也肱者輔上體也上六不明雖有輔上之才終不可用也故折其右肱无咎不可用也而與之有爲則人違之矣

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

六二雖當位而不明九四雖明而不當位故以位則皆曰豐其蔀以其才則皆曰日中見斗六五柔而得中其德常易者也趨上而承之故遇其夷主吉

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

易有含章有來章含章者有待而發也來章者資諸物而爲用也方光明盛大之時而六五以謙符盈不自任下九四之賢以成巳所謂來章也故在日不昃在月不食其成功有慶其成名有譽以動則吉此成王假樂之事也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

屋外也家內也窮大而外見豐其屋也體幽而自蔽蔀其家也窮大則无以下人體幽則无以知人

故九三之賢人不爲用而自藏至於三歳不覿凶也翔者失所安也戸者九三之象也豐之時時以動者也故以暗趨明雖非正應亦吉以明趨暗雖正應凶也

旅

䷷ 艮下離上 旅小亨旅貞吉彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

入而麗乎內則所謂家人內也止而麗乎明則所謂親寡旅也其義則從人而不自用非剛者有爲

之時也有柔而已矣六五之爻以柔得中乎外而順乎剛是以大亨小亨者柔之道也以內外之體則內有所止而麗乎外是以旅貞吉葢其正者可以旁行也孔子嘗爲旅矣或絶糧於陳或伐木於宋甚者以兵圍之然而歴國應聘外不絶物內不失己得之不得曰有命體此而已矣

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

旅者君子之失所也刑獄者小人之失所也君子因己之失所而推之於小人故明愼用刑而不留獄明離也愼艮也

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

旅之六爻有以柔未得位而旅之志不通者初六是也有以剛未得位而旅之心不快者九四是也有君子之旅者六二是也有聖人之旅者六五是也有雖未在上而失於與下者九三是也有雖不與下而失於在上者上九是也初六旅而在下柔而不中止而不麗於明旅瑣瑣者也瑣瑣者所利之小也上雖有應而才不足以自達九四又趨上而不與之交斯其所取災也災者□以壅之也此以柔未得位而旅之志不通也不止心不決而已

六二旅卽次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

次者所息也非定舍也資者所有也无與之謂童有承之謂僕六二以柔得位而不失中旅卽次者也陰而无應不敢顯其所有於外懷其資者也不敢自居成德以旅與下而卑順中正以承其上得童僕正者也此君子之旅也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

柔得中而无與則旅卽次言方得其位而可止也

剛不中而與下則旅焚其次言雖已得位而不安也下无所與而上无所應喪其童僕貞也故厲此旅之雖未在上而失於與下也與下者欲得人也故其義喪在上者欲安宅也故其義焚

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

以陽而止於陰未得位者也故旅于處處者非定居也與野處同也陰止而靜足以爲利陽剛而動足以爲用故得其資斧資者利所在也斧者用所在也雖有所麗而未及中雖有所應而未相與故

我心不快者剛所有也此以剛未旅位而旅之心不快也其志則未窮也

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

六二懷其資而得正者仁者之旅也九四懷其資斧而心不快者智者之旅也雖仁智不同而有懷於心則一也六五射雉一矢亡則无所懷者也无所懷則不累於器聖人之旅也雉文明之物也一矢者器也以射則不必獲也一矢亡者雖不必獲之器亦不存也解欲解悖故公用射隼獲之无不利旅之射雉不可必獲也故用我則一矢存捨我

則一矢亡不累於器也以不必獲之志為旅而又不累於器則在上者必逮之也故終以譽命終者不必其時也以譽命者不必其德也夫子之德盛矣而至於是邦必聞其政者乃以温良恭儉不爭而已所謂譽命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

鳥者不宜上也巢者託於高而危也以剛居上而无位鳥焚其巢者也最在於外旅人也方其剛乘柔而得志故先笑已而下不應故後號咷與同人

九五相反者也剛而在上无所難也而已則趨上而過中失順故喪牛于易凶與大壯六五相反者也此旅之雖不與下而失於在上也家人反旅者也故家人以居則得所以道則得常在內者无攸遂而在外者假有家旅則失所矣故在內者有次在外者有處而其危有巢失常矣故有得有喪有存有亡而其極至於焚也

巽

☴☴ 巽下巽上 巽小亨利有攸往利見大人象曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利

有攸往利見大人

巽兌之反對以柔而已矣見而有以說萬物者兌也澤之性也伏而有以入萬物者巽也風之性也故巽以伏爲體以入爲用在天爲風在君爲命卦之上下內外如之者所謂重巽也重巽則爲隨風爲申命重巽以申命一卦之才也是以小亨言巽不可大事也剛巽乎中正而志行二與五之才也是以利有攸往言立本雖在柔而有剛以濟之也柔皆順乎剛初與四之才也是以利見大人言初之所利見者二而四之所利見者五皆剛中大人

也剛於中正故言巽柔於剛故言順

象曰隨風巽君子以申命行事

重巽者有定體可以申命而已矣隨風則其用廣

故上以申命下以行事

初六進退利武人之貞象曰退進志疑也利武人之

貞志治也

其性進退其行不果者巽也初六退則伏乎內而

進則承乎陽其性行巽者也故志疑則進退志治

則利武人之貞武人果者也果而能巽者武人之

貞也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

牀人所安也史以言事神也巫以藝事神也紛若非一人也九二體巽居陰下比於初其爲巽過甚非所安者也故以事人則失禮而勞巽在牀下是也以事神則得中而當用史巫紛若吉无咎是也先王之制禮欲使設之當而已矣用巽於所宜用豈有咎哉

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

復欲反其所故六二下仁則吉六三頻復則厲厲

者不安其所也巽欲剛巽乎中正而後志行故九二九五則吉九三頻巽則吝頻巽者剛不得中而後巽不得已之辭也志窮反志行者也故雖正亦吝

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

柔而乘剛悔也惟居不失正也故悔亡也柔不可大事也惟動而巽乎剛也故田獲三品利武人之貞內也田獲三品外也三品有功之盛也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

履柔也故九五位正當則厲巽亦柔也故九三則吝九五則悔然九三不中故卒於吝九五則剛巽乎中正而志行故正吉悔亡與萃之九五元永貞悔亡同也柔在下而承之故无不利此人君由大命行大事之時也非常之命黎民懼焉以剛行巽則未能入故无初萃於志行而其往利也故有終惟有終故能先事而有所圖後事而有所戒先甲三日後庚三日是也君子於仁也柔於義也剛蠱之无亨柔也故圖事之先後皆以仁巽之九五剛也故圖事之先後皆以義以仁則稱甲以明有始

也以義則稱庚以明有終也
上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮
也喪其資斧正乎凶也
皆巽也九二居陰而下比上九過中而上窮皆非
所安也故皆曰巽在牀下不得中不足以利已故
喪其資過於巽則不足以制物故喪其斧此所以
不如旅之九四也以爲正則凶所謂正乎凶者也

兌

☱☱ 兌下兌上 兌亨利貞彖曰兌說也剛中而柔外說以
利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說

以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

萬物致役乎坤則勞而說者小息之時也勞而小息則說者兌之意也故无所擇而役物者天道也有所辨而說之者人道也兌則入於人道矣故說卦曰兌說也雜卦曰兌見也凡以剛中而柔外也柔外而已矣无剛中以主之則所說不足以得已剛中而已矣而柔不見於外則所說不足以得人故剛中而柔外則說以利貞柔外也則所謂亨也剛中也則所謂利貞也是以順乎天而應乎人湯武以之說以先民民忘其勞文王以之說以犯難

民忘其死周公以之其盛雖未足以得其心而其
大亦可以盡民力矣
象曰麗澤兌君子以朋友講習
人之相麗以爲説者莫善於朋友講習故語曰學
而時習之不亦説乎
初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也
兌者以説爲道也以説而與物交則近於同故剛
欲擇所説而柔欲自守也剛而不擇所説則淺者
至於疑甚者至於厲柔而不知自守則來來趨下
引而從人无施而可者九二君子也初説而承二

和說者也非同之也故其行未疑也
九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也
剛中而无應无應而能說信志者也非說六三而
與和之也九二君子也而初九承之未疑也六三
小人也而九二承之則可疑信雖可疑而其志信
焉是以其動吉而不正之悔亡也
六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也
來者不尚上徃而與下剛中而柔外然後說以利
貞也六三失位而不中承上可也而以來爲說非
說以利正也以不正爲者也故凶

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也
商者擇所利以爲說也九四在六三九五之間三
爲邪五爲正疑於有說者也故商兌未寧六三比
四而承之猶賓主之有介也然三在下而乘剛故
雖爲介而有疾有疾則不能卽我不能卽我則我
得一志於承五所說正矣故其初有喜其終有慶
與鼎之我仇有疾不我能卽吉同意
九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也
剝者小人之所以消君子也上六柔而不中小人
也九五以剛固位不能損已以應九二而承上六

孚于剝者也君子之於位方亂則欲有之方治則
欲忘之其於道也剛則濟之以柔柔則濟之以剛
九五純剛而无應可謂位正當矣故有厲天下之
理雖止於當而有當不足以成功者必離當焉若
兌之九五當不足以成功者也與夬履正厲同意
上六引兌象曰上六引兌未光也
來以性言引以行言在上而无應於下自守可也
五无損巳尚賢之志引之則說以隨引兌者也在
上而引兌與在下而孚兌者異矣故未光也
渙

☵☴ 坎下巽上 渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

屯與解同體而爲終始也故動乎險中曰屯動而免於險曰解言屯之難解也渙與萃異體而爲先後也故巽而免於險曰渙順以說剛中而應曰萃言險難散而人物聚也渙從奐人爲也旁從水天理也解者有難而我散之也若雷雨作而百果草木皆甲坼是也渙則與難相離而已老子所謂渙若冰將釋是也下險而上巽巽而免乎險渙之所

以爲渙也九二則剛來而不窮非訟之有孚而窒也六四柔得位乎外而上同於五非困之剛揜也此渙之所以亨也夫萃而假有廟可也渙非萃也而假有廟者王乃在中故也險難方散而王乃在中以孝先之此所以得四海之歡心以事先王也九五之才也利涉大川未能利有攸往也上巽而下坎乘木有功之時也渙亨者渙之始也利貞者渙之終也兌之說以利貞中孚之中孚以利貞小過之過以利貞皆以其卦之體則渙之所以利貞者亦若此而已矣

象曰風行水上渙先王以亨于上帝立廟

人有仁義之性斯有尊尊親親之心推尊尊之心以至於亨帝義之至也推親親之心以至於立廟仁之至也仁義之至所以得人之誠心豈特法制之得其身而已

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

蹇之險在前故往則爲蹇來則爲利渙之險在內故初六則用拯馬九二則奔其机六三則渙其躬皆欲出而之外也九二剛中而在下馬之象也初六乘之以出險用拯馬者也二得拯初得隨故其

才壯其動吉凡以順故也與明夷六二之於九三同也在險之下而不能順則入于坎窞矣

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

机之爲物在前而尊者之所憑以爲安也五之象也九二果於去難離悔亡矣其所居而奔於五五以同志而不拒焉不相出險而得願而不當位也故曰渙奔其机悔亡奔者速辭也剛之性也

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

蒙之六三宜從上而從下不有其躬者也故无攸利渙之六三宜趨下而從上在險而應外仁足以

不固其位智足以不失其時渙其躬者也故自非

正應而无悔

六四渙其羣元吉渙有邱匪夷所思象曰渙其羣元

吉光大也

躬所以行已羣所以與物渙其躬則无已渙其羣

則无物六四離在下之陰位而致一以承五渙其

羣者也故其仁无吉渙之時以柔得位乎外而上

同以近則不比三以遠則不應初其感物无所思

其應物无所係渙有邱者也故其義則匪夷所思

其義也至於夷所思則其光大也異乎朋從爾思

者矣羣我與之同也夷我與之等也五次山四丈五之象也
九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也
順常理而告之者命也以患害告之而使之有警者號也九五剛巽乎中正當險難方散之時而二陰實承之非申命而已出大號而當者也故曰渙汗其大號汗者出而不反者也險難方散而能以王德居正位非有邱而已正位而定天下也故曰渙王居无咎居者利貞之時也

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也
渙之險在内也故以動而上順而離羣者吉以止則得願而志在外者无悔與人則正位而遠害者无咎上九與六三爲應者也從内之應則已傷矣故渙其血然以巽爲道則疑於不能去雖去矣而疑於不能逖出故去逖出无咎去者離之也逖者遠之也出者反其性也巽入也故出爲反其性

節

☵☱ 兌下坎上 節亨苦節不可貞彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中

正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民
相與而无以止之則分守雜而不明萬物之情也
故雜卦曰節止也兌陰而在下坎陽而在上剛柔
分也此之謂節在下者剛得中在上者剛亦得中
剛則善變而不窮中則善通而不過此之謂亨二
五之才也柔之道節而又終止則節之道窮而不
亨矣故苦節不可貞上六之才也說以行險當位
以節中正以通合二體而言也險則能有制而說
以行之節之所以行也當位以節節之所以止也
中正以通節之所以久也三者節之可貞也非特

亨而已天地節而四時成天地之節也節以制度不傷財不害民人道之節也天地之節以道若陰陽是也陰盛則節以陽陽盛則節以陰其名有分其氣有候然後四時成人道之節以法若制度是也制者因物而裁之也與制節同度者有數可守之謂也與謹度同不傷財者有以生之也不害民者有以利之也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

節者以中制者也物不一則制數以納之物不齊則制度以等之議德則无逸德於心議行則无過

行於已皆所謂以中制者也

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

節之道自內以趨外則有出有處在上而臨下則有苦有甘各不同也初九得出處之節也九二以陽在前相近而不相得塞而不通之時也故上雖有應而能愼密不出以爲君則不失臣以爲臣則不失身以臨機事則害不成而利隨之无咎者也九二戶庭之象也應在上故知通陽在前故知塞

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

此失出處之節也上雖无應而六三六四在前非

塞之也自初至二非時中也趨下而不能出險時極而不能趨時不出户庭凶者也六三六四門庭之象也故可以出而不出則失時不可以出而出則失身二者不可以不知節也

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

此其仁不足以安節而其智能知節者也故柔而不當位不節若也趨下而不固位不節若則嗟若也者憂之見乎言也與臨之六三類矣

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

此其智不止於知節而其仁能安節者也故居則

靜而正當位也動則亨承上道也方剛柔分之時則下雖有應而不可從從則乘我者作難矣故其亨也與屯之六四異而其時與中孚既濟之六四同矣

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

黃中之色也甘中之味也節非人所欲故莫善於甘莫不善於苦九五說以行險當位以節中正以通甘節者也故以位則中以節則甘以居則吉以往則有尚甘節人所也說尚者人之所宜也

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

柔過中而乘陽苦節者也故以爲正則凶以趨時則悔亡以爲正則凶者非中正以通也以趨時則悔亡者惟不可以正非不可苦節也

中孚

☴☱ 兌下巽上 中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

中而不孚則不足以有感孚而不中則不足以有行中孚之成卦也柔在內而剛得中中足以有行

也說而巽孚孚足以有感也故其大以化邦其微以成物其動以涉難其靜以應天无不可者中孚者至誠也惟至誠爲能化所謂其大以化邦也其德則說而巽巽則所入深而所感周雖豚魚亦及焉所謂其微以成物也其乘木舟虛也則外无累於險此其動足以涉難也中孚信也信人道也乃化邦也者信之下達也利貞則天道也信不足以名也中孚以利貞則信之上達也此其靜足以應天也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

議獄則不折獄緩死則不致刑怨已以化人也

初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉志未變也

中孚之道以致一行已以虛中感人惟致一也故雖有應而不從惟虛中也故雖在上而未善若初九六四有應而不從也若九五上六在上而未善也初九之於六四應也而四絕類攣五非與已也故虞吉虞者度其不可求則不變其志以求之也與卽鹿无虞者異矣志不足以自守而在所應則有它不燕矣不燕者累於物而不安也非知避就者也與終來有它吉者異矣孔子曰智及之仁不

能守之初九之謂也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也

鳴之以時而遠聞者鶴也子巳之類也陰之至幽也九二至幽而言行善鳴鶴在陰也九五以類應之所謂其子和之也九五者有我而吝好爵者也至於親而欲與靡之中孚之至者也爾親辭也及乎我者也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

六三位不當不中孚者也與人而不中孚則所應者不相得而反相敵故曰得敵與與欲靡好爵者異矣行已而不中孚則其言行无常也故或鼓或罷或泣或歌與鳴鶴在陰其子和之者異矣得敵者兩相敵也得尚者彼尚我也

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絶類上也中孚者中而孚也六四得位而不中上則近五下則有承有應而不失巽盛而不亢者也故曰月幾望柔順中正而无黨絶類上者也故曰馬匹亡初在下而欲虞故有他則不燕四在上而多懼故絶

類則无咎不止於所同者他也同區而有別者匹也絕類者有而不引之也非失類也

九五有孚孿如无咎象曰有孚孿如位正當也

五以剛得中四以柔得位正當以相與者也故曰有孚孿如中孚之道虛中而後无所不感故其微足以及无知之豚魚其往足以犯難涉之大川而九五以剛有位其孚不足焉適无咎而已

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

鳴鶴在陰中孚者也其言行以誠而宜上者也故其利至於靡好爵翰音登于天不中孚者也其聲

聞過情而不宜上者也故不貞則貞乎凶翰飛鳥之象言不在內不在中而愈上也

小過

䷽ 艮下震上 小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

四陰位而得中小者過也小者過則所過亦小矣故大者之過可也小者而過則非正矣故曰過以

利貞與時行也與升謂柔以時升同也二與五皆以柔得中是以可小事吉與睽之小事吉同也剛失位而不中則不可大事也與豐之九三豐其沛同也飛龍乾之象也乾大者之事也飛鳥小過之象也小過小者之事也上則乘陽此之謂逆下則比陽而承之此之謂順順而資於陽則其音下矣故大吉可小事不可大事以剛柔之位言之也不宜上下者以柔之才言之也可不足於利而宜者利所生也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用

過乎儉

山上有雷非大壯之時也小有所過而已故君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉皆所以致厚而救弊也先王之制禮也常以中爲大法故行恭者不勞喪哀者不傷用儉者不陋雖賢者不敢過不肖者不敢不及也及大内以致天性之厚外以救習俗之弊然後小有所過焉故在已者過乎恭在親者過乎哀在物者過乎儉亦不可以爲常也

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

小過飛鳥之象也其才以下爲宜者也初六小過

之始也其性止其位下不可以過也而應上以動雖未至於離之凶飛鳥以凶者也不可如何者以理言也凶如何者以事言也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

六二之才過於私恩而不敢過於公義者也初六小過之始也祖之謂也而妣者以順配祖也九三下卦之主也君之謂也而臣者以順承君也六二過初而以順配之承三而以順從之在內則遇其妣在外則遇其臣也祖我所尊也君亦我所尊也

祖之恩勝義猶可以過也君則義有餘而恩不勝故不及其君二者皆得中故无咎

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

小過之時大者不過則小者作難矣有以常道治之者有以權道治之者若九三則以常道治之也在下而應上六止而不失正弗過防之也防所以止外患也不防而從之則伐之者不一矣故凶戕者自外至也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過

遇之位不當也徃厲必戒終不可長也

小者過則大者屈之時也九四智足以趨時雖動而能靜无咎者也已不當位而與上六同體則非常道之可防也故弗過遇之權以道治之也權道非得已也故徃厲必戒戒所以謹不虞也然不可長故勿用永貞葢與利永貞者反而與不可貞者類矣

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

六二在下而未上也故能有所過有所不敢過六

五則巳上者也故陰雖盛而施不行位雖尊而不
可以大有爲大有者以柔而得尊位大中可也小
者過矣而六五又得尊位大中猶爲巳過者也小
者巳過則大者不應大者不應則不足於和矣不
足於和則豈能雖其所而大有爲哉密雲不雨自
我西郊之時也此之謂施未行柔得中也可小事
而巳矣故曰公弋取彼在穴公盛位也弋小事也
在穴者物之動乎陰也九四之象也有以乘之斯
得之矣此之謂不可大有爲飛龍在天上治也蓋
與巳上者異矣

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

小過之才柔得中則吉而已則過中柔以下爲宜而已則在上過於三而與九四相反弗遇過之也所謂已亢也非若亢龍有悔而已小過終矣而不知宜下則有所厲而不能去故飛鳥離之凶凶則天人之所不祐也故曰是謂災眚災者自外至而壅之也眚者自內取爲陷之也爻之具災眚者惟復與小過焉復者動而以順行也故出入者无疾朋來者无咎而迷復者有災眚小過者與時行也

故得中者吉不及其君者无咎而飛鳥離之凶者是謂災眚也

既濟

䷾ 離下坎上 既濟亨小利貞初吉終亂象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

離火也坎水也火上而水下則其用相違而不相逮未濟之象也水上而火下則其功相逮而不相違既濟之象也成卦之體有剛亨者有柔亨者既濟之時剛柔正而位當不獨大者亨也雖小者亦

亨矣故卦辭曰亨小而彖曰小者亨也利貞者剛柔正而位當也正者各止其位而不相亂也當者各稱其才而不相過也此卦之成體也柔初得中則吉柔終止則亂此卦之致用也以成卦之始則小者亨以致用之終則小者亂此既濟所以生未濟也剛之性善變故乾之上九雖爲亢龍有悔而能用九則吉柔之性善止非能變者也故既濟終止則亂易之所謂正中者二五而已所謂正當者六二六四九三九五是也言位正當者四惟九五爲然有以大人吉否之時欲存也有正厲者履之

道欲柔也此以正當正巳也兌則孚于剝有厲中孚則有孚攣如无咎此以正當與人也天下之理有止於當而足者若既濟之類是也有當不足以成功必離當而後足者若正當而用者也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

雜卦曰既濟定也定則无患矣无患者有患之所生也故曰思患而豫防之豫防者使无隙而起焉所以守既濟也

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

易之六爻有以一物之所在言者若漸是也有以

一身之所有而言者若咸是也有以一物舉其始末而不及中爻者若小過是也有雜舉物而不同者若大過是也有曰以首尾表其初上者若既濟未濟是也輪者以剛動也尾者物之末也初九剛不中才不足者也故曳其輪在既濟之後故濡其尾曳者不能轉也濡者不能濟也然而應上以求濟義无咎者也故既濟者定也非剛中不能勝其任也未濟者欲有爲也非過中不能勝其任也

九二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

婦者順而從應二之象也茀者在車之前而爲蔽

五之象也六二順而從應九五在前而應之近爲三之所乘遠爲四之所爭喪其茀者也然而六二中正衆不能陵九五在上亦无偏係雖性趨上而勿逐七日得也七日自應而往反之數也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也

剛過中而得正能有爲者也上比五而不應可伐者也以能有爲之才當旣濟之時而治可伐之罪過中之事也故曰高宗伐鬼方三年克之鬼方者幽遠也三年克之憊也過中而伐之憊憊然後克之

必有任其事者矣故其正功也小人勿用
六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也
繻宜曰濡濡者自隙而溺載者也衣袽者窒而止
之也六四當剛柔正而位當之時而上承九五九
五又比而從之致一而不私其應初九亦不得其
隙而入善載上而不溺者也繻有衣袽之象也衣
者上之飾也初趨上四趨下又爲正應而不能无
可濡之疑也故終日戒戒者先事而致愼也
九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東
鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

東鄰君位也西鄰臣位也殺牛盛禮也禴者薄祭也九五以剛而當尊位既濟之君也其爲禮盛者也二以柔在下既濟之臣也其爲禮薄者也聖人常觀會通以行典禮方萃之萬物盛則用大牲以順天命所以備禮也物盛者必衰而既濟致飾而盡亨之時也故居之以約持之以損殺牛雖盛不如禴祭之實受其福祥以趣時也唐虞之臣禹功爲多而舜乃以克儉爲賢亦猶此而已時者飾之當也吉大來者福之盛也

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

乾之上九用九而天下治者也故不可爲首而不窮既濟上六終止而天下亂者也故濡其首而不可久此所以入於未濟也

未濟

☵☲ 坎下離上 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

未濟者非不濟也終有濟之道焉而時則未濟也以天理言之則水火相逮以人事言之則中男中女相求以六爻言之則剛柔相應所謂終有濟之

道也其成卦也火趨上而不下水趨下而不上與既濟反對而不相成所謂時則未濟也既濟之柔得中而在二故小者亨未濟之柔得中而居五非小者也故三日亨六五之才也未濟之時非過中不能濟也而九二居陰其才不足其志不果未能出乎險中故曰小狐汔濟汔幾辭也九二之才也濡其尾无攸利者初六之才也才而未及中不能續其終者也六爻皆不當位此所以未濟也其上下內外相應此所以終於既濟也葢不特中男中女相求而已

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方
火在水上亦位之不當也故君子以慎辨物居方使之方以類聚物以羣分所以成既濟之定也
初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也
未濟而在下則位不足以行志柔不中則才不足以趨時而以有應求濟亦不知極者也故濡其尾吝尾物之後也
九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也
未濟之時非在上者不足以行志非過中者不足以成功九二剛中而未出險曳其輪者也所居雖

不正而由中以行正故貞吉蓋終有應以相濟也

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

事有取諸已而不足資諸人則有餘者若六三是

也位不當則不可以有爲故未濟征凶能乘剛以

動則足以免險故利涉大川與噬嗑六二乘剛噬

膚同也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰

貞吉悔亡志行也

既濟之時剛柔正而位當故利貞未濟則不當位

故六三征凶而九二九四六五皆曰正吉蓋不正

則不吉也若九四者貞吉而後悔亡也與初爲應而初則趨下不從震用伐鬼方之時也震動也雖麗於陰而動足以適時剛足以承五能用武以輔未濟之君也未濟之道久而後濟故三年有賞于大國也三年久辭也大國者六五之位也六五以柔下四而四足麗之受賞者也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

柔而得中不惟悔亡也至於正吉无悔也方未濟之時而貞吉无悔德足以正已也君子之光有孚

吉信足以感人也臨以智知人以柔行中者大君之宜也宜者行也未濟而以信任人用晦而明者君子之光也光者才也聚爲光散爲輝輝則有孚矣若夫剛中則大人之事也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

既濟以柔在上終止則亂者也故濡其首厲未濟之事也未濟以剛在上能窮則通者也故有孚于飲酒无咎既濟之事也飲酒而知節則有得而无失不知節則雖已得也必失之矣故濡其首有孚

失是與否之九五其亡其亡繫于苞桑相反而同
意不知極者失於不進也不知節者失於不止也
易卦以未濟爲終而未濟之爻有得有失亦以未
濟爲終者也則物之不可窮不獨見於卦而又見
於爻也

周易新講義卷第七

周易新講義卷第八

宋　龔原　深甫　撰

繫辭上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人

之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

自乾坤定以至變化見則自體以致用自相摩相盪以至成男成女則攝用以歸體然後天地之道備則人道有所因也故曰易則易知簡則易從而終於賢人之成位乎其中莫非道也一言而畫者易也兩言而畫者乾坤也兩言者一言之所寓故繫辭自乾坤而立易乾坤者道也天地者物也道微而難知物顯而易見則物者又道之所寓故首章自天地而定乾坤　有道然後有位有位然後

有體天尊地卑乾坤定矣言其道也卑高以陳貴
賤位矣言其位也動靜有常剛柔斷矣言其體也
自形而上則道无方也无體也混然同而已矣孰
爲乾哉孰爲坤哉自形而下則相因以生相代以
成健者无爲而尊順者有爲而卑以體則有成形
以方則有定所此之謂乾坤定矣有一定之道斯
有一定之位而位不能自高也必積卑以至高故
卑者陳則貴者位高者陳則賤者位卑高者以所
積言也貴賤者以所利言也貴賤位然後剛以之
動柔以之靜皆有常焉常者體也變者用也剛非

不静也而其常在動柔非不動也而其常在静此之謂剛柔斷矣定者各有分守而不亂也位者各有形名而不同也斷則其體辨之謂也其體辨然後相與而爲聚散相繼而爲始終也方以類聚物以羣分吉凶生矣此言相與而爲聚散者也在天成象在地成形變化見矣此言相繼而爲始終者也坎在北震在東西北則乾東北則艮皆陽也離在南兌在西東南則巽西南則坤皆陰也各以其所居之方此之謂類聚也陽物也而與陰爲羣陰物也而與陽爲羣各以其所居之物此之謂羣分

也方其各止於一而不相與則无失也无得也貞而已矣或類聚也或羣分也則得失隨之此吉凶所以因其動而生以爲得失之報也象者不必日月星辰凡天之所造而有見者皆象也形者不必山川草木凡地之所作而爲器者皆形也物極之謂變則變然後成象物生之謂化則化然後成形吉凶因事故曰生變化自道故曰見見則乾坤之妙用顯矣是故剛柔相摩八卦相盪則變化之始也鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑變化之中也乾道成男坤道成女變化之終也有

終則有始乾知大始始之也有始則有終故坤作成物終之也故以體則始於乾坤定而終於變化見以用則始於相摩相盪而終於成男成女然後合於簡易則天地之道備而人道有所因矣故賢人之德業亦以易簡序也所謂相摩者剛柔以體而相合也剛摩柔則爲震爲坎爲艮柔摩剛則爲巽爲離爲兌是也與八卦相錯同意相盪者往來以時而相推也若震盪艮兌盪坤離盪巽坎盪乾是也與剛柔相推同意雷霆風雨百物之所以生也日月寒暑四時之所以行也乾道成男若爲震

爲艮爲坎皆男也坤道成女若爲巽爲離爲兌皆女也自男女而爲夫婦自夫婦而爲父子自父子而爲君臣凡屬乎男道者皆乾之所成也凡屬乎女道者皆坤之所成也陽始於亥生於子成於丑而乾位亥之前故知太始言以父道始於天地而太極則以母道生之也陰始於巳生於午成於未而坤位未之後故作成物言施氣以生物者在乾而坤則因其成形而作之也知猶所謂良知也能猶所謂良能也太始則自然也而乾以易知則乾之德行无非易也太極之於物也亦自然而已而

坤之作成物亦以簡能則坤之德行无非簡也所謂易簡者因時乘理无所用其私焉凡以輔萬物之自然而已故至健而陰不能陷至順而陽不能阻其日新則爲盛德其富有則爲大業也悖理而動違時而行則險阻之不知豈足以成變化哉故人道亦如之易則因性因性則易知簡則循理循理則易從不因性而強人以難知則其道險而不平何以有親乎不循理而強人以難從則其事煩而无統何以有功乎易知則有親有親則可久道之所同然也易從則有功有功則可大事之所同

然也可久則賢人之德德者成己之名也可大則賢人之業業者成物之名也凡此言易簡而欲人體之也易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣凡此言人體之以配天地也天下之理得非得之而得也我則易簡而天下之理各當其體也成位乎其中者天一位地一位人一位是也猶中庸所謂與天地參也聖人體乾坤者也體乾坤則其易爲盛德其簡爲大業而成能能天能地而无不爲也賢人者法乾坤者也法乾坤則其易爲可久之德其簡爲可大之業而成位成位則

以人道參天地而已
聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利
此叙聖人之繫辭而君子用之也有作卦者言八卦之始也有索卦者言六子之生也有重卦者兼三才而兩之也有成卦者積六畫而成之也至於

設卦則因其時順其序而設之所謂序卦是也聖人之於盡意盡情僞盡其言則各因其所盡者言故其上有立象其次有設卦又其次有繫辭其於明吉凶則以設卦爲主故於設卦然後觀象繫辭焉晝夜進退憂虞失得所謂象也吉凶悔吝變化剛柔所謂辭也故曰繫辭而明吉凶則悔吝變化剛柔亦明也剛柔相推而生變化則悔吝積而成吉凶所謂悔吝吉凶亦從而生也剛推柔所以生變柔推剛所以生化指其事之不同則曰明明而後其體定其疑斷推其理之相因則曰生生而後

其象見其形成是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也人道之變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也天地之道也象猶天之垂象也不以言致用而□以示人故吉者得之象也則繫以吉之辭凶者失之象也則繫以凶之辭所以告之也有所謂禍福者有所謂吉凶者有所謂失得有所謂得喪禍福天也其序與書之災祥同吉凶人也其序與書之休咎同失得之與得喪其義亦如之失得者原其所生也故有失然後有得得喪者因其成而已矣悔者憂之象也吝者虞之象也憂虞

之序猶所謂得喪也憂在心虞在物在心則方有端而未爲患成悔而已矣悔者心每有之而不忘故積之以成吉在物則已形而可虞非悔之可及也故成吝吝者口以爲是而不改也故積以成凶變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也變化生於剛柔進退生於晝夜通乎晝夜之道而知者易也易則其道有陰陽有陰陽然後其時有晝夜而進退從之其體有剛柔而變化從之剛柔體也變化其用也晝夜體也進退其用也凡不繫於故而動者變也而變者陽之事也故主進因其故而易

之者化也而化者陰之事也故主退此之謂進退之象陰陽合德而剛柔有體則剛者陽之體也其所居之時為晝猶日之昱乎晝也柔者陰之體也其所居之時爲夜猶月之昱乎夜也此之謂晝夜之象也故自此爲進退自此爲幽明自此爲死生以至天地之相爲消息盈虛君子小人之相爲損益盛衰未嘗窮也六爻之動三極之道也所謂道有變動是也三極者以各立爲體三才者以相通爲用六晝者定體也則欲相通故言三才三才者上下通也六爻之用則欲有體故言三極極者中而已矣此

聖人設卦觀象繫辭之意也故易有序而不亂爻有辭而不同君子所居而安者易之序也因聖人之設卦也所樂而玩者爻之辭也因聖人之繫辭也居則觀其象而玩其辭因其所謂吉凶失得憂虞悔吝變化進退剛柔晝夜也動則觀其變而玩其占因其所謂六爻之動三極之道也是以自天祐之吉无不利言有合乎三極之道則天人之所助安者以言其形也樂者以言其性也玩者所好篤也觀者所見周也象有定體故其用見於辭變无常形故其應見於占是以自天祐之吉无不利

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其
失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也
此叙繫辭之所言也夫卦者象也其彖不同則其
言亦不同或以上下或以內外或以一爻所在或
以二體相與或以物為容或以事明義或主柔或
主剛或一剛或一柔或以來往或以出入成卦之
體雖上下內外无不具備而彖之辭或舉其一或
舉其詳或不言焉而皆足以相明此彖之所以言
乎其象也爻者以動為言也所謂六爻之動道有
變動是也爻者凡六之數也於文從五而重之五

者具九六之數也兩地則二四爲六參天則一三
五為九九六之數具而卦成卦成則爻在其中矣
故八卦則三畫以象天地人之三才未有爻也至
於兼三才而兩之則重卦而為六畫然後有中爻
有初上故道无變動則爲三才道有變動則爲六
爻此爻之所以言其變也吉凶者言乎其失得也
吉者所以言乎得若元吉征吉往吉大吉中吉終
吉之類是也雖其爲吉不同而要之皆爲得也凶
者所以言乎失若征凶貞凶終凶見凶之類是也
雖其爲凶不同要之皆爲失也故制字之法以士

之口爲吉而以不能固命爲凶以有度於見爲得而以不能執守爲失悔吝者言乎其小疵也憂虞是也積而大之則成得失也无咎者善補過也蓋止於當則其德全全則人以爲休而依之過於當則其行缺缺則人以爲咎而違之也惟隨其闕而補之然後无咎然易言有凶而不及吉言有悔而不及吝蓋凶與悔則欲辨之於早故方其有也亦言之吝則固而不改非可无也亦非可有也有之則成吝非有吝而不必无也自言乎其象至言乎其小疵明觀象而繫辭也善補過者明辭之意欲

有所善也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

列貴賤者存乎位申爻之所言也以陰陽言之則陽貴而陰賤以位言之則二四陰位也三五陽位也二與四三與五又有貴賤正與列者以序陳其不同也齊小大者存乎卦申彖之所言也以陰陽言之則陰小而陽大以卦言之則得時者為主故大者不常有餘而小者不常不足齊者以時齊其

不等也象者方見也小大者器也故爻言變則位言常象言象則卦言器辨吉凶者存乎辭此申吉凶者言乎其失得也辨者以言別其不一也憂悔吝者存乎介此申悔吝者言乎其小疵也有所辨則有所憂辨者以理憂者以事吉凶有辨則悔吝无咎者亦有辨也故於悔吝言憂憂則存乎介介者別而未與物通之時也與物通則雖憂无及矣震无咎者存乎悔申无咎者善補過也震者動以時也悔者不憚於改過也故以思則憂以為則動精可以无悔粗可以无咎言者辭之所命也存者

理之所歸也是故卦有小大立本之不同也辭有險易趣時之不同也辭也者各指其所之所之有險易則辭亦有險易也

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀

易有與天地準者天道也有與天地相似者人道也準言大體與之等也非過之也相似言其小體似之也非正如之也與之準故能彌綸天地之道

天地之道陰陽剛柔是也其用不能元不足亦不

能无有餘彌者補其不足而周之也綸者約其有餘而條理之也與之相似故不違不違者凡損益虧盈順其理之自然而不以人為之也仰以觀天文俯以察地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀此因其與之準推而上之也知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛此因其似推而下之也所謂推而上之者何也夫其粗者有所能然後其精有所知彌綸天地之道易之所能也幽明之故死生之

說鬼神之情狀易之所知也夫陰陽相摩剛柔相錯道有變化事有經緯天之文也天之體遠而幽其文則明之故觀以參其文是故知幽之故高下相傾廣輪相維動植之所生形勢之所宜地之理也地之體近而明其理則微之故察以精其理是故知明之故文則雜而見理則別而藏幽之所因疑若難知也而其顯在文猶所謂闡幽也明之所因疑若易知也而其理在幽猶所謂微顯也幽明者萬物之域也死生者萬物之數也以道則為陰陽以時則為晝夜以域則為幽明以數則為死生

故知幽明之故然後可以知死生之說也夫神者妙萬物而為言也能陰能陽而非陰陽之所能攝也故无晝无夜无死无生自本自根自古以固存若夫萬物則同制於陰陽矣晝夜之運死生之期始者復終終者復始如循環然蓋未嘗窮也故原始則知死之說反終則知生之說循理而言之則生為始死為終探先後而言之則生之始乃自死死之終乃有生列子所謂死於此者未必不生於彼而莊子所謂萬物出於機入於機是也故事人然後能事鬼知生然後能知死知死生之說然後

知鬼神之情狀精氣為物言其聚也遊魂為變言其散也五行之數天一而地二水生則火化坎之精者天一之所生而神則從精者也有精有神而後魂也魄也意也各有所藏而人之為人具矣故精氣為物之始也為物則大化密移自嬰兒以至老死死則體魄降于地魂氣升于天降則為化化則因形而盡如月之哉生魄以至於死魄也升則為變變則无不之也如雲之无所定也故魄與月魄同而魂從云云與雲同從鬼者所歸之名也則凡物之化者可知之矣神者无不在者也則凡遊

魂之變可知之也精氣者神奇之對也遊魂者聚魄之對也為變者為化之對也故者其事之所因也說者其理之所在也情者可以意通也狀者可以形測也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

所謂推而下之何也夫天地之於萬物无不周也无不濟也而易與之相似則是智周萬物而道濟

天下也故中則不過非太高也旁行則不流非太卑也旁行者所謂六通四闢也蓋非中行而已智周萬物聖不足以言也而樂天知命所謂聖也道濟天下仁不足以言也而安土敦乎仁所謂仁也由智周萬物而為樂天知命智之盡也由道濟天下而為安土敦仁仁之盡也故莫之為而為之者天也非人也莫之致而至者命也非力也凡所謂遇者樂之而不辭凡所謂愛者順之而不逆故不憂不憂者其得在己也安土者其居寡所惡者也敦乎仁者其行兼所愛者也寡所惡則不擇所而

安之兼所愛則不擇物而厚之故能愛能愛者其施在物也推而上之則所知者愈精推而下之則所能者愈粗各從其序也範圍天地之化而不過此言與天地準之成功也曲成萬物而不遺此言與天地相似之成功也通乎晝夜之道而知又合二者而言之也故神无方而易无體範者形之使有體也圍者制之使有方也春則生夏則長秋則歛冬則藏一寒一暑終則復始天地之化也使之各因其時而成功此之謂範至於寒不陵暑暑不奪寒陰不至於太肅陽不至於太温而萬物各得

冲氣以生此之謂圍範圍天地之化而不過則是皆中節也曲成萬物而不遺則是无棄物也故流形於天地之間者无不受命於陰陽而從役於晝夜其微有消息其著有盈虛其分有幽明其數有死生隨流轉從未嘗知其為晝夜也故成然止冥然行惟晝夜所驅耳通乎晝夜之道而知者則異乎此雖與之來而有所謂不來雖與之往而有所謂不往故其體為神其用為易神則有所示而无所屈而以易爲方易則生生而不生於生而以神爲體以易為方者无方之方也故无乎不在以神

爲體者无體之體也故无乎不為一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

此辨易之爲道顯於陰陽而成於德業故有所謂易有所謂乾坤而歸之於陰陽之不測也天下之言有所謂極理者四曰神易曰命曰道是也四者非同也非異也非卽也非離也自其陰陽不測則為神自其一陰一陽則為道自其生生日新則為易自其且然无間則為命陰陽不測非離於一陰

一陽也生生日新非異於且然无間也其名雖有
四其宗則一而已故其道始於寂然不動而後感
而遂通寂然不動則其體小而幽其極則至於幽
无形深不測所謂陰也感而遂通天下之故則其
體大而明其極則至於瑩天工明萬物所謂陽也
故自形而上言之則為陰陽自形而下言之則為
日月為天地自道言之則柔弱者勝剛强自事言
之則剛强者勝柔弱故一陰一陽之謂道言萬物
莫不由之者也獨陽而无陰獨陰而无陽皆萬物
之所不由也繼之者善也成之者性也言道以陰

陽為體而其用則在善其復則在性故道譬則祖善譬則宗道譬則父善譬則子言繼此而有生也繼此而有生必有成之者矣成之者終始之辭自天言之則善者元也於時為春性者正也於時為冬自人道言之則善者仁也性者智也故道為始善為繼性為終善以性爲體性以善為用善者可欲之名也性者可成之實也言繼則知有所始言成則知有所生此以理言也或以仁見之或以智見之此以性言也夫道雖一宗而性不同得所得有厚薄則所見亦如之元見也无不見也則謂之

君子見而愛之也則謂之仁者見而知之也則謂之智君子之道備故為聖為神无不可者仁智之見偏故仁者以仁成名智者以智成名不能相易也其下則可以知而不知者則謂之百姓夫飲食寢興皆具正智聲咳語言莫非妙用而百姓者日用而不知況有見乎此君子之道鮮也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

自道而言繼之者善成之者性也所以之人也故仁智別而言之其極至於百姓之不知而其道鮮言顯諸仁藏諸用所以之天也故仁智合而言之也其極至於不與聖人同憂而盛德大業至矣哉仁者體也道以之顯用者智也道以之藏言顯則知用之為智言藏則知仁之為體至於鼓萬物而不與聖人同憂則寂然不動之時也聖人有思有為者也故吉凶與民同患道則无思无為故鼓萬物而不與聖人同憂此所以其德日新其業富有而範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺此所

謂富有之謂大業也通乎晝夜之道而知此所謂日新之謂盛德也故曰盛德大業至矣哉生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤此言道德業三者之成名也一陰一陽之謂道則知有生生之謂易有日新之謂盛德則知有成象之謂乾有富有之大業則知有効法之謂坤有一言而具一陰一陽者道而已矣有一言而盡生生之理者易矣自道而後兩言可盡者德與業是也自易而後兩言可盡者乾坤是也夫不生者能生生不化者能化化故萬物生於天地天地生於易易无體也故不生

不生則命萬物而无所聽道萬物而无所由此之謂生生其易以知太始者成象也象者形之始而形者因於生也盛德之事也其簡以示人者効法也法者象之終而効者因於象也大業之事也自生至象自象至法極矣然內之人心不能无疑故極數知來之謂占所以斷天下之疑外之物理不能窮故通變之謂事所以定天下之業也疑者斷之窮者通之而後可以攝用以歸體陰陽不測之謂神所謂體也蓋一陰一陽則有方體有方體則有左有右有前有後有上有下有內有外陰知陰

而不知亦在陽陽知陽而不知亦在陰此之謂陰陽不測陰陽不測此之謂神夫易以神為體神以易為用故自生生之謂易而卒之於陰陽之不測神之體也所以攝用也自闔戶謂之坤至於利用出入民咸用之謂之神神之用也所以見體也以體攝用故曰之謂神卽體而正名之也以用見體故曰謂之神因用而强名之也自天言之則陰陽不測自人言之則聖而不可知不測以深言不知以妙言

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而

正以言乎天地之間則備矣
此章自易之廣大而及乾坤之廣大自易之至而
及聖人之德業自易之行以至道義之門也廣以
言无不載也大以言无不覆也无不覆載則通上
下矣故以言乎遠則不禦所謂推而行之謂之通
矣不禦者所謂通也以言乎邇則靜而正所謂天
下之動正夫一者也靜而正則貞也不雜故也此
因其四旁中央而橫說之也以言乎天地之間則
備矣此因其上下而縱說之也廣大者猶有分也
備則无不有矣此易一名而具廣大也有易則有

乾坤有乾坤則大在乾廣在坤乾坤之廣大則易之廣大也乾知太始者也其道則形而上故所見者氣氣斯大矣坤作成物者也其道則形而下故所成者形形斯廣矣

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

其靜也專則外无所待也非有所施而後化也其動也直則前无所屈非資始而後生也此以氣言也是以大生焉坤其靜也翕以言其有所納也其動也闢以言其有所出也此以形言也是以廣生

焉以乾對坤則乾為動為始坤為靜為生各就其
體而言之則皆有動靜皆有生也
廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之
善配至德
上則別易與乾坤之所有也此則合其所有而為
配也配者異類而相合也廣大者其生有形也故
配天地變通者其動无窮也故配四時乾陽物也
坤陰物也則有義故配日月乾之德行常易坤之
德行常簡皆以善繼道者也故配至德陰陽之在
天則為道其在人則為義也易簡之在天則亦為

道也其在人則爲善天地者上下之定位也四時
者周行乎天地之間也日月者相推而成四時也
皆道之著乎物者也故廣大變通陰陽之義配之
至德則道之在乎人者也故易簡之善配之
子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知
崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣
成性存存道義之門
无對於物而亦无乎不在者易之所以為大也其
生物有體其成物有配者易之所以為至也易有
太易有太極太易者其大也太極者其至也大則

无方故聖人以之極深而研幾至則有體故聖人以之崇德而廣業自其无方而言之則神而已矣无事乎禮智也自有體而言之則其智崇其禮卑崇者極高明而日新卑者道中庸而富有乃德業之所由也故崇効天則與天之所以造萬物而覆之者同也卑法地則與地之所以成萬物而載之者同也天地設位而易行乎其中者智崇禮卑而已矣至於成性存存則所謂神也禮智不足言也禮智者可以崇德廣業而已成性存存則為道義之門也雖天地亦得是而生也莊周所謂生天生

地神鬼神帝是也萬物同受命於无而各所形於有受命於无者皆是所受之命而不能自存則至於中絶早墜而不正其成形於有者皆具所得之性而不能自成則至於倍蓰而相遠不盡其才惟易爲能順性命之理而輔萬物之自然故成其成以正天下之性存其存以正天下之命故性命之理有順而无逆有得而无喪自其自然而由之則爲道自其或使而理之則爲義此之謂道義之門天地設位而易行乎其中者用崇德廣業故也乾坤成列而易立乎其中者易之體也立象設卦故

也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之文

前既終於道義之門故此自擬議為始繼之以七卦之言行而終於作易之知盜也卦者所以示象也故有以見天下之賾賾者理之所藏可探以示人也上下內外所謂擬諸其形容也靜而有則者形也動而有儀者容也陰象陰之物宜陽象陽之物宜陰陽雜者亦然此所以謂之象而成卦爻有

所以趣動也故有以見天下之動而觀其會通以
行其典禮繫辭焉以斷其吉凶會者方合而不乖
通者方變而不窮此時也典則有叙而略禮則有
秩而詳此所以趣時也趣時有口失則吉凶生焉
此所謂之文而成章象者有所擬象不以言致用
而人觀之也故八卦成列而象在其中爻者九六
之所處而九六者皆生於五故重卦而爻在其中
言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可
亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化鳴
鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子

居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下

人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也
亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而
无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所
生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身
幾事不密則害成是以君子愼密而不出也子曰作
易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之
事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思
奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫
易曰負且乘致寇至盜之招也
言天下之至賾而不可惡也此象之所言也言天

下之至動而不可亂也此爻之所言也有所謂至賾而至賾常遠於人情之所愛故可惡而易以象言之有形容有物宜則雖至賾而不可惡也有所謂動有所謂至動而至動常若不可治故可亂而易以爻言之有內外有上下則雖至動而不可亂也故擬之而後言度其所示也議之而後動敎其所宜也剛柔相推而生變化則變化之所始也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化則變化之所終也在易道則為剛柔相推在人事則為擬議言動此所以變化自生而有成也故次以中孚

之九二同人之九五大過之初六謙之九三乾之上九節之初九解之六三中孚之九二其言行在内而人應之也同人之九五不止言行而已其語默出處在外而人同之也言行至於在外而與人同則在己者不可以不慎不慎則不可有始與人者不可以不謙不謙則不可以有終初六藉用白茅无咎慎之有始也勞謙君子有終吉謙之有終也不能謙則亢故繼之以乾之上九言其動而有悔也不能慎則縱故繼之以節之初九言亂之所生也亢則失人縱則失己皆盜之招也故終之以

解之六三言中孚之九二剛中而說九五以巽應之鳴鶴在陰其子和之也故以況在室之君子或應或違其理也言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠其事也此別而言之也合而言之則言行之成體君子之樞機而榮辱之主也言行之致用君子之所以動天地也出則人有應有違發則已有榮有辱其始則加乎民見乎遠其極則動乎天地此所以欲其慎始也慎始則言行在內而人應之同人之九五則與人同者也故曰君子之道或出或處或默或語出者五也處者二也二爲陰則默五

為陽則語其迹雖相異而其同心足以除間其處雖相遠而其氣同足以協德故曰二人同心其利斷金又曰同心之言其臭如蘭此所謂在外而人同之也與人同故内欲愼外欲謙大過之初六其位則在下可謂錯諸地矣大過而錯諸地已為愼矣而又體柔藉用白茅者也此愼之至也謙之九三其性止其德謙已為厚矣而又勞在已而不伐功在人而不德厚之至也由愼之至也故往足以无所失益茅之為物薄而用可重也由厚之至也故位足以有所存益德言盛而九三能體之禮在

恭而九三能致之反此而不謙則雖貴而无位高
而无民賢人在下位而无輔若乾之亢龍有悔是
也不慎則亂之所生也言語以為階以至君失臣
臣失身雖幾事亦害成若節之不出戶庭則非也
不謙不慎則又至於致寇至矣盜思奪之不慎之
過也盜思伐之不謙之過也慢藏誨盜非所謂慎
也冶容誨淫非所謂謙也解之六三在下卦之上
柔而不正小人而居君子之位故曰負且乘負以
力下道也小人之事也乘以德上道也君子之器
也小人而當君子之器則无德以稱其位而可取

故盜思奪之居下而不應在上而乘陽不足以固位矣而又以解為性上慢下暴而无所與者也故盜思伐之故曰致寇至

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

物生而後有象有象而後有滋滋而後有數故易以卦示象以蓍綜數象有所故卦之德方以智數无窮故蓍之德圓而神大衍之數五十總四十有九之成數又合而為一也此蓍之體也其用四十

有九自分而爲二言也此著之用也以著之體合著之用四十有九則五十也故一為虛數四十九為實數而一者四十有九之所生也故道則為太極太極者兩儀之所生也故分而為二以象兩不止兩儀也凡所謂兩者皆是也掛一以象三不止三才也凡所謂三者皆是也揲之以四以象四時推遷之數也歸奇於扐以象閏積分之數也日之行也每歲餘十二日則五歲積六十日三年一閏五年再閏著數亦再扐而後掛再扐者再歸奇也再歸奇則四營而成易後掛則三變而成爻凡此

言大衍之用數而各有象也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

天數五一三五七九是也地數以下原本闕一頁

之盡性也窮神所以爲日新之盛德盡神所以爲富有之大業至於過此以往未之或知所以知神也窮神者知化而已知變知化則知神矣故精義

所以入神崇智所以窮神惟入神然後知神變化之道雖不足以具神之成體而神之所爲也知變化之道斯知神之所為矣

易有聖人道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

易者具變化之道者也故有聖人之道四焉辭者因天下之動而鼓之也故以言者尚之變者因萬物之化而裁之也故以動者尚之象則藏往故以制器者尚之占則知來故以卜筮者尚之四者易之所有而聖人之所以爲道也君子則由之也易

道也聖德也君子業也聖之於文有聽以耳有問以口然后獨立於上此所以爲君國子民之業也是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

君子將有爲也所謂言也將有行也所謂動也君子之言未嘗无爲也若禮所謂君子有爲言之也故言者曰有爲爲者言之意也動者離靜之辭也起則行矣故動者曰有行行者動之形也言斯有爲動斯有行言所以對默至於有爲則離默動所

以對靜至於有行則離靜問焉而以言者所謂尚其辭尚其變也其受命也如響此言而有爲者有應而无違也无有遠近幽深遂知來物也此動而有行者不惟因物能變而遂知來物者非已事也遠近者言來物之方幽深者言物之情方靜則見受命也如響自加於民者而言也方動則見遂知來物自得於己者而言也故曰非天下之至精其孰能與於此

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

至精者天德之至而致一者不足言也故其用則
知其數則一其義則入神其體則合神而其極則
至於元體有天下之至精然後有天下之至變故
參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其
數遂定天下之象而其極至於元方夫一與二爲
三則參者因成數也二與三爲五因備數也三天
也參之者人也五天也伍之者人也數起於一立
於二成於三衍於四備於五因三而參之則八卦
之數成矣因五而伍之則六爻之數備矣以至積
爲九合而爲二十有五此之謂變變陽之事錯綜

其數則天地之數合天地之數合則其錯也有十五數而九六七八因之以為體也其綜也有五十有五而四十九數推之以為用此之謂數數奇耦具也通其變遂成天地之文若制器是也極其數遂定天下之象若卜筮是也天地雖有天地自然之文而无器以成其形則卒於樸而无用其能成文乎天下雖有自然可畫之象而无著以探其爻則藏於賾而難形其能有定乎象之用在變若使民不倦使民宜之通其變者也占之用在數若當期之日當萬物之數極其數者也夫窮則變以通

之疑則數以極之故曰非天下之至變其孰能與
於此
易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非
天下之至神其孰能與於此
至精者猶有思至變者猶有為有至精有至變然
後有至神故曰易无思也无為也寂然不動至神
之體也感而遂通天下之故至神之用也天下之
理當體而足則无事於思天下之事隨意而成則
无事於為无思故寂然无為故不動非待物者也
而物之所待也非求物者也而物之所求也由物

之所求故迫而後動感而後應不得已而後起所通者故而已矣故者待命而後通神者有應而无求也故曰非天下之至神其孰能與於此

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

自人道而言則以易言動以神制器以易卜筮者之謂君子自天道而言則以易極深而研幾者之謂聖人極深故能深能深則能通天下之志而爲至精況己之言動乎由研幾故能幾能幾則成天

下之務而為至變況制器卜筮乎深者理之難測也不極則不足以制之幾者理之微妙而難見者也不研則不足以精之古之人有謂潛心者所以極深也不特深而已有所謂圖難於其易為大於其細者所謂研幾也不特殆庶幾而已能深能幾則惟神矣故曰惟神也不疾而速不行而至所以成至神也不疾者无所卽也不行者无所離也不卽不離而能速能至者至神也故深可以成至精幾可以成至變皆有所假者也若夫至神則无所假惟神然後成至神也故子曰易有聖人之道四

焉此之謂也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

前章既辨易有聖人之道而聖人以易極深研幾故此先叙易之所爲而後聖人以之終叙易之所有而聖人又繫之以辭天一至天五生數也地六至地十成數也其兆有元其合有中其奇耦相得其先後相承以序則有始終以用則有微章參伍

之則其變化无窮錯綜之則其成有統大則天地細則萬物則鬼神无不攝焉此自然之數也易之為書亦若此而已矣故曰易何為者夫易開物成務冒天下之道如斯而已也開物者猶之生數也成務者猶之成數也冒天下之道猶之无不攝也无柔近有麗於陰陽者皆物也不易則不生不生則塞故生生之謂易所以開物也无微无章天下之所亹亹而不已者務也不易則不成不成則虧故通變之謂事所以成務也開物者深也成務者幾也冒天下之道者神也冒者自上而覆猶天之

於萬物也莫非物也而天冒之莫非道也而神冒
之聖人者道者也易開物也故以通天下之志易
成務也故以定天下之業易冒天下之道也故以
斷天下之疑閉則塞開則通務者事之始也業者
事之終也成則定斷斯明此易之道也
是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以
貢
有易道然後蓍卦之德六爻之義次之圓者其體
動而不窮神者其用虛而善應蓍之德也方則有
所止知則有所能卦之德也圓而神者當體是也

方以智者積以致也故神則无方智則有方无方
故常知來來亦无方也有方故常藏往往則有方
矣卦者象也象則示之以定體與天之垂象同也
爻者變也變則其義不可爲要故易以貢者効以
利之謂也與賦貢之貢同
聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來
知以藏往其孰能與於此哉
聖人以此洗心者所以无思也以此退藏於密者
所以无爲也以此吉凶與民同患者感而遂通天
下之故也有心則有思有思則與物雜而不清故

洗之莊周所謂疏瀹而心是也有為則出而與物相見而已之利器皆以示人故退藏於密莊周所謂吾未始出吾宗也此其所獨也故有貞而无吉凶至於告以吉而使之不失吉凶則告以凶而使不得凶民之所患已亦患之所以與民同也凡此著卦六爻之用也非神以知來知以藏往其孰能與於此哉

古之聰明睿知神武而不殺者夫

古之聰明睿智神武而不殺者夫此因蓍卦之德而求古人之成能也神著之德也智卦之德也知

來者有數藏往者有象知來者未然藏往者已然故惟古之聰明睿智而不殺者能與焉聰者於道則聞和於事則作謀明者於道則見曉而於事則作哲以思窮理而深通者叡也故足以極深而通天下之志以息則往來不窮以動則元所閡塞者知也故足以研幾而成天下之務此之謂德神武而不殺者則不以威刑而服萬物也皇與帝之事也聖武則以殺也殺王之事也此之謂業也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用

有是德有是業是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用也剛柔變化自然之道也其體幽以遠故欲明之吉凶悔吝使然之故也其用顯以近故欲察之蓍植而知數龜動而知象神物也其用則待合而後興也

聖人以此齋戒以神明其德夫

有思則與物雜故欲齊齊者所以齊不一之思與所謂齊心同有為則與物敵故欲戒戒者所以警不虞之患也與所謂有戒心同也齊可以入而致一故其德神戒可以出而蒞衆故其德明易之道

无方故其用在天下其德也其義也其神也其智也則出於蓍卦故有所在有所用其所獨在己其所同在民而神明者在德或在天下或在己或在民在民者自體而致用也在己者攝用以歸體也是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

方辨聖人之所以故有可以者以之者離而言之也自此則合而言之是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通易之道也

見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法易之事也利用出入民咸用之謂之神總所謂易也開物成務易之終也闔戶闢戶易之始也戶者萬物之所由以出也先闔後闢陰陽之序也天下之物未有不由闔而後闢者也故戶一也坤則闔之乾則闢之斂散之相須也一闔一闢唯物而已者則謂之變先後之相因也往來不窮唯時而已者則謂之通終始之相乘也此之謂道有道斯有事道則微事則彰道則精事則粗故見乃謂之象形乃謂之器見所謂彰也故有文而人見之此乾之所

成也形所謂粗也故有分守而人用之此坤之所効也有象有器制而用之則謂之法法者方圓曲直因物而不同也利用出入民咸用之則謂之神神者无乎不在也在象為器在法為法幽明顯晦死生終始一出一入與物而來與物而往此易之所以為易也故易有之謂者有謂之者之謂者卽其體而正名之也謂之者因其用而強名之也故生生則易之謂利用出入民咸用之則謂之神成象効法則乾坤之謂闔戶闢戶則謂之乾坤闔闢不測則變之謂一闔一闢則謂之變无門无旁四

達之皇皇則通之謂往來不窮則謂之通以至為
象為器為法爲神皆稱其名然後其實皆有所生
若易之有太極以至大業是也
是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
八卦定吉凶吉凶生大業
太始父道也乾之所知也太極母道也坤之所知
也方言有所生故自太極為始太極中也故兩儀
受之以生兩數之敵也儀形之匹也天高以覆地
卑以載是也有天地則四象生若所生之神物所
成之變化所垂之象所出之圖書是也其序或以

始終或以上下皆非器也方有象而已變化者道也吉凶者事也著龜圖書始終之象數也聖人或作其物或効其道或象其事或則其象數以作為八卦故曰象生八卦若乾為天坤爲地象也陽奇而陰耦數也乾成男坤成女所謂變化也故方以類聚物以羣分而吉凶生天下之動有所止而生大業

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天

下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

夫有所生則有所成生者象也成者器也器則有大小矣故自天道而言則法象莫大於天地變通莫大於四時縣象著明莫大於日月自人道而言則崇高莫大於富貴備物致用立成器以爲天下利莫大於聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜天道則以法象爲體以變通爲用而縣象著明所以見吉凶以示人也人道則以崇高爲體以備物立成器爲用而探賾索隱鉤深致遠者所以定吉凶而告人也

崇者聚而高富也高者以卑所事貴也因物而爲用故曰備物制器而用之故曰立成器故富貴爲先聖人次之蓍龜又次之言聖人待富貴而後有爲而蓍龜待聖人而有用也賾者理之未發也故探之隱者理之未得也故索之鉤深則探之所不及也致遠則索之所不及也定天下之吉凶者所以通志成天下之亹亹者所以成務此蓍龜之所以爲大也崇高之所以爲大者聖人以德而居之也蓍龜之所以爲大者聖人以道而興之也聖人之所以爲大者因崇高之利勢而用蓍龜之成法

也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

聖人之作易窮神而已矣无一物不生於神則无一法不見於易故於天地之間鬼神之所生者无不取以為法无不取以爲用是故天生神物謂著龜也天地變化聖人効之謂四時也天垂象見吉凶謂日月也河出圖洛出書謂象數則者彼有物而此則之也猶以則之為不足也則効四時之變化効者彼有法而此効之也又以爲變化者冥運

而難知則又象見吉凶之日月夫縣象著明莫大乎日月至於彼有象而此象之則盡矣然无可爲之時則猶以為未也至於河出圖洛出書然後作焉蓋著植而龜動象數之始也圖有象而書有法象數之終也至於有自然瑞應之圖書則聖人之有待者備矣故孔子曰河不出圖吾已矣夫嘆无是時也此之謂易有四象或以爲金木水火或以爲七八九六蓋河圖之一事耳

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也

天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又
以尚賢也是以自天祐之吉无不利也
論四象之所生則曰易有太極論四象之所成則
曰易有四象而已此四象者示人也示者象之意
伏羲之事也无辭則象不明故繫辭焉所以告定
之以吉凶所以斷也文王周公之事也告者辨利
害以悟之也斷者因得失而治之也若大有之上
九自天祐之吉无不利所謂繫辭焉而定之以吉
凶大有之成卦以柔有大上九大者之才也乘六
五有孚之柔履信思乎順者也而六五又能承之

尚賢之時也故天以理而助順人以情而助信此
所以吉无不利也知此則定之以吉凶者同知矣
子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見
乎
此自象與卦以見聖人之意見聖人之意然後自
乾坤而見易也言者所以達己而應物也曰常出
而无窮書則述其成射而已意者內藏於心而隨
物以應也微而未麗於形言則發其大端而已故
意常有餘言常不足於意言常有餘而書常不足
於言其理之精神域之小大自不同也善學者得

於書不若得於言得於言不若得於意包丁之解
牛輪扁之斲輪皆可以神解矣
子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡
其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神
聖人之於易以言不足以盡意則立象以盡之若
乾坤之象所以盡健順之意也意有情僞則自此
而為利害自此而為悔吝自此而為吉凶而一定
之象又不足以盡故設卦以盡情僞若乾坤否泰
之爲在是也立象則有成形八卦之謂也設卦則
有定所因而重之謂也繫辭焉以盡其言合象與

卦而言也辭者言之用也在己者盡意以至盡言在物者盡利以至盡神利者所以和同天人而无間者也物之所便則與時宜之物之所厭則與時去之大則因草小則損益或制器或立法順人心之所同然以應萬物之求使民有宜而无倦此之謂盡利神者卽陰陽之道而不測者也故闔而藏之則視之不見聽之不聞搏之不得而其妙无體及夫散而在物小以成小大以成大在坑滿坑在谷滿谷方興者鼓之方成者舞之至於一曲之幽一芥之微无非妙用此之謂盡神盡者无餘之辭

也

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

夫粗則盡利精則盡神所謂易也故繼之以乾坤爲易之緼言義之所藏也又曰乾坤成列而易立乎其中矣言義之所立也蓋乾坤者立象之意也成列者設卦之位也一乾一坤則謂之成列也緼者所聚而藏也立者所倚以見也有乾而无坤則有見於上而无見於下有坤而无乾則有見於下而无見於上是之謂不成列不成列則乾坤之體

不全而天以見易易不可見則道之先後失序而事之本末不明所謂乾坤者或幾乎見矣

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業

一陰一陽者道也易之道則陽為乾陰為坤相與成列而後易之體與天地竝立而易之用无適而不在人也以上則道以下則器以日新則為盛德以富有則為大業而乾盡其為乾坤盡其為坤也故易待乾坤而後立猶曰立天之道曰陰與陽也

乾坤待易而後生猶曰陰陽合德而剛柔有體也
是故形而上者為道卽乾之成象也形而下者為
器卽坤之效法也以剛柔則有體以奇耦則有數
以左右則有方者形也形而上則爲一陰一陽以
至於不剛故謂之道形而下則爲仁義爲禮樂以
分則有守以實則有名故謂之器有道有器則乾
坤全而易見故化而裁之謂之變易之與物化也
推而行之謂之通易之與時行也有道器以為體
有變通以為用故舉而錯之天下之民謂之事業
是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象

其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

易至於爲事業則无所緼矣故聖人因其形而上也有以見天下之賾者則謂之象因其形而下也有以見天下之動者則謂之爻所以作易也由作易故天下之理有所歸極天下之賾者存乎卦以有象也鼓天下之動者存乎辭以有爻也化而裁

之存乎變故可以一闔一闢推而行之存乎通故可以往來不窮神而明之存乎其人言道非人不行默而成之不言而信存乎德行言事業非德行則无所止也神而明之道也默而成之德也不言而信行也三者易之所以見而乾坤之所以不息也

周易新講義卷第八

周易新講義卷第九

宋　龔原　深甫　撰

繫辭下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也

乾坤成列而易立乎其中者易之義也八卦成列而象在其中者易之象也易之義藴於乾坤而已矣故乾坤成列而易之義立易之象則乾坤不足以盡之故八卦成列而易之象見方其三畫以像

三才之定體則謂之八卦作則无所因至於兼三才而兩之以像三才之變動則非復有所作也因之而已矣故曰因而重之成列者八卦而已而曰象在其中者蓋八卦相錯則六十四卦成也因而重之者成卦而已而曰爻在其中者蓋爻者九六之數也九六之數定而卦成卦成則爻亦隨之也象者一卦之成體也故天下之賾存焉爻者六位之變動也故天下之動存焉剛柔相推所以成爻也而爻者言乎變則變斯在其中矣繫辭而命之所以明爻也而辭者以皷天下之動則動斯在其

中矣一闔一闢而不可以常言者變也征行作爲出入往來而不可以靜言者動也命之定吉凶而不易也猶天之命萬物也卦則兆於成列而備於重爻則兆於變而備於動故吉凶悔吝生焉

剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

剛柔者立本者也此言卦也變通者趣時者也此言爻也成列者設卦之序也立本者成卦之才也變化者異體也故陽爲變陰爲化變動也變通也

則同體者也故有爲有行者則謂之動往來不窮者則謂之通有以剛立本而以柔變通者有以柔立本而以剛變通者立本者不變趣時者无常非直隨時而已也時之所趨者我則赴之也隨時者後之也趣時者先之也乘時者下之也應時者有待者也吉凶者貞勝者也此言吉凶雖生乎動而靜足以止之也易以内卦爲貞外卦爲悔貞者靜而止也悔者動而過也動然後有悔有吉凶不動則貞而已矣故靜勝躁貞勝吉凶方其有吉凶則非貞不足以勝也然貞之爲道不獨勝吉凶而已

雖天地日月之道天下之動亦本諸此而已矣天地之道以正則其用足以周物貞明是也天下之動以貞則貞夫一是也自其靜而正言之則爲貞自其靜而一言之則爲一天地日月之道不正則差故曰正天下之動不一則亂故曰貞夫一一之與正非一也非二也所主之不同耳故自八卦至生乎動者離靜而涉動者也自立本至貞夫一者攝動以歸靜也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

攝動以歸靜則有體而已矣故可以示人若乾坤

之簡易是也乾以易知坤以簡能易簡之用也確然示人易隤然示人簡易簡之體也確然堅高也隤然畀順也乾體堅高矣則疑若難而其示人則易易者因性也坤體畀順矣則疑若煩而其示人則簡簡者循理也

爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

言乾坤之示人皆以簡易則爻之所效象之所像亦以簡易也爻象動乎內吉凶見乎外此以卦體爲主也吉凶則事物也內在所此而幽外在所彼

而顯功業見乎變一闔一闢之謂也聖人之情見乎辭一吉一凶之謂也以情則功業者事也以變則辭者常也葢有動乎內故有見乎外有見於變故其情見乎辭也聖人之心則无思也无爲也疑獨而也矣非可以言也及夫與民同患則吉凶悔吝憂虞失得凡可以示人者則一繫之以辭所以盡其言也示人者所謂象也猶曰易有四象所以示也見乎辭則或言變或言象是也猶曰所以告所以斷也天下之理有隱有見曰變有其中曰動在其中者其理隱也至乎動而有吉凶變而有功

業又繫之以辭則其理見而示人矣上則自乾坤而至八卦自易簡而歸賢人之德業下則自八卦而至乾坤自簡易而歸之聖人之情見乎辭出入之序也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

自天地之有生以至聖人之制器自聖人之制器以見易之爲象也天地設位聖人成能成能者所以裁成天地也天地之大德曰生聖人之大寶曰位位者所以輔相天地者也天以乾元資始地以

坤元資生此之謂大德曰生與所謂元者善之長同也聖人者配天地而理萬物者也无位則爲元聖素王而已矣有位則操天下之利勢而无所行而不得志此之謂大寶曰位與所謂域中有四大而王亦大者同也位也故聖人以大寶配之所生者德也故聖人以仁配之在天地爲生在聖人爲仁故曰何以守位曰仁聖人而有位則人歸之矣人歸之矣而无財以聚之則亦窮而散矣故曰何以聚人曰財仁者德也財者政也義者所以輔德而行政也夫天生之地成之人爲之則財之所由

生也无以理之則上之闔散收斂不得其平下之強者奪富者并曰出而无窮故生之有道取之有義用之有禮所以謂理財也理財則天下之用有制度而不困矣雖然財者民所利也以利養民而不能正其辭則民知利而不知義飽食逸居而无所不為故明禮義以道之立法度以齊之有名者如其實所以正辭也辭正則天下之民有分守而不亂矣理財以富之正辭以教之然後禁民為非非罔民也所以養善而去惡也此亦天地之理也天地之於萬物春以生之夏以通之通之則極矣

然後歛之以秋歸之以冬而華者實銳者挫勞者息亦猶此而已

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物若伏犧神農以至黃帝堯舜皆古之王天下者也其守位其聚人其禁民爲非皆具乎仁義者也故孔子順大道之序而陳之以作八卦爲始其作八卦也在於俯仰以觀遠近以取而已矣易曰陰陽不測之謂神又曰生生之謂易則萬物之體莫妙於神萬物之用莫先於易无一物不生於神无一

法不見於易故合而爲渾淪散而爲兩儀其變化爲陰陽其往來爲晝夜其融爲江河其結爲山嶽以至爲人而最靈爲草木而華實爲鳥獸而飛走其形其色其象其數其動其息其消其長莫非神也亦莫非易也夫自天地之大以至萬物之細皆兆於神易斯具神易之體用此伏犧所以有所觀有所取也故仰以觀象於天俯以觀法於地觀鳥獸之文與地之宜有所觀也近取諸身遠取諸物有所取也觀以達其體取以致其用此所以始作八卦也孟子曰萬物皆備於我矣反身而誠樂莫

大焉以伏犧之智且不求諸備物之我而求諸俯仰遠近之間者蓋神无乎不在而易无乎不爲故伏犧亦无乎不觀觀之而理當則亦无乎不取也豈特如此而已也又嘗有待而後興上繫曰天生神物聖人則之天垂象見吉凶聖人象之天地變化聖人效之河出圖洛出書聖人則之此所謂有待而後興也觀之而後取者以人法天也有待而後興者以天相人也天成象故仰則觀象於天地效法故俯則觀法於地象微而略其粗在文法顯而詳其精在理雷震風薄雷徂雨潤凡有象於天

者皆象也山上澤說水潤火炎凡有形於地者皆法也萬物負陰而抱陽其形體其容色皆有相錯之文而鳥獸之文爲著故觀鳥獸之文以求陰陽之理山川高下邱陵墳衍動植之所生皆有所宜也故觀地之宜以求諸陰陽之義觀鳥獸之文則草木之華可知矣觀地之宜則天之明可知矣近取諸身則四支百骸耳目鼻口動靜出納凡麗乎性命之理者舉矣遠取諸物則凡有形名有分守方圓曲直精粗小大凡宿乎道德之意者舉矣

於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

一陰一陽之謂道則八卦者陰陽而已矣象者天事也陽之所資始也法者地事也陰之所代終也文則陰陽雜者也易曰物相雜故曰文夫所觀至於文則自然之理盡矣然後觀地之宜宜義之所生也理義備然後取而用之也古之人言道以謂无乎不在自其體而言之則其夷不可視其希不可聞其大至於无方其妙至无體乃七聖者之所失道而智者之所大迷也則是神不降明不出神明之德何由而通乎自其用而言之則應時有動靜之體成物有出入之方有氣者具其聲有形者

具其色高卑小大物陳露此聖智者有得於俯仰遠近之間而其象可畫其實可名也故健者爲乾順者爲坤動者爲震止者爲艮伏者爲巽見者爲兊陷者爲坎麗者爲離其象異則其畫異其性異則其德異此所謂通神明之德也萬物之生雖受命於无者同宗而成於有者異族其性不一則其情不同故本於天者不下本於地者不上同聲者相應同氣者相求其雜不一而八卦各以其性類之天下之所謂健者皆乾屬也天下之所謂順者皆坤屬也以至動者屬震止者屬艮說者屬兊入

者屬巽陷者屬坎麗者屬離其類不同則其方不同物之不得其情者可以類求焉此所謂類萬物之情也莫幽於神明之德而易以八卦類之故凡在乎幽者闡莫離乎萬物之情而易以八卦類之故凡在乎顯者微使人即天地山澤雷風水火之物而識八卦之體即八卦之性而知健順動入陷麗説止之用則易象具矣易之象具則萬物之象具此制器者所以尚其象也

作結繩而爲罔罟以佃以漁葢取諸離

卦有象有義一奇一耦擬諸其形容象其物宜者

象也陰陽相配内外相承或因或貳各以其理之所宜者義也其序則有自然之象而義隨之也諸卦之中有稱時義者六爻之中有以物明象者有以事明義者非有象者无義有義者无象也各有所當也故聖人之制器唯以尚其象爲主而義者實生於象尚其象則義亦隨之也若耒耜之取益重門擊柝之取豫其實雖取卦之象而亦并卦之義也蓋以佃漁而加之以農事者益義也待耒至之暴客者豫義也以至佃漁之取離衣裳之取乾坤亦如之也詩之緇衣改爲而後改造改造而後

改作此則言作結繩而爲罔罟者亦各以其序也
爲者動而有所爲也故通於爲天下之爲而不必
作也作者爲而起之也在天則雷雨作是也在人
則詩之所謂作人傳之所謂作氣是也其用力勞
則人不可以久故作從人從乍而神農黃帝堯舜
之相繼亦言一設一作蓋莫顯於作莫不顯於設
繩則結之木則躋之揉之者作也卽結繩而爲罔
罟卽斲揉而爲耒耜者爲也爲而後作者卽一物
而致精也作而後爲者作此以爲彼也故罔罟之
用陸以佃禽川以登漁隨所取而得猶離之成卦

以一柔而麗兩剛之間則小者无不麗也故曰葢取諸離離者麗也

包犧氏没神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耜之利以教天下葢取諸益

耜者耒首也斲木之銳而爲之耜耒者耜之柄也屈木之直而爲之耒耜之利以教天下猶益之之成卦上震而下巽其巽爲木以動入爲用也故曰葢取諸益而益者於佃漁爲益也

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所葢取諸噬嗑

上古之時鳥獸多而人民少故佃漁而衣食足既而佃漁不足養也故教之耒耨而後農事興洪範之八政一曰食是也然而有无不相交易則貨不通故爲日中之市以致天下之貨交易而退各得其所猶噬嗑之象則離上明而日中震下動而交易動而合合而爲養也故曰蓋取諸噬嗑噬嗑者動而相合之義也八政而其序與二曰貨是也神農氏没黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利

天下之理其變未極則其法未備至黃帝堯舜三聖人者作然後變極而法備楊雄曰法始乎伏犧成乎堯此之謂也通其變言其政也神而化之言其道也物之於人其用不能常通其久必窮言其政則昔之所急今之所緩後之所是前之所非惟聖人爲能通其變其可者則因之否則革之若四時焉先後之相因終始之相循使民不後時而厭故不先時而作新則其應時卽事常日新而不窮此之謂使民不倦不倦者其心也道者因其自然而已矣爲无爲事无事順性命之理而不強其所

欲使之生乎故長乎性成乎命卒不知其所以然
如印陵墳衍高下肥磽雖不同而居之者莫不宜
焉此之謂使民宜之宜之者其性也自黃帝堯舜
言之則事也事在民故有不倦者有宜之者自易
言之則理也易窮則變通其變之謂也與通變之
謂事同也變則通通則久神而化之之謂也與聖
人久於其道而天下化成者同也理在天故自天
祐之吉无不利繫辭有惟理以及事者有攝事以
歸理者有理與事通者推理以及事者若聖人設
卦觀象而終之以君子之動之類是也有攝事以

歸理者若黃帝堯舜之使民而終之以易窮則變之類是也有理事通融者凡所謂易是也故居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占君子之於易也窮則變變則通通則久聖人之於易也雖理事所主不同而爲天人之所助則一也故皆曰自天祐之吉无不利老子曰失道而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮此皇帝王之序也皇道也帝德也王業也與孟子所謂神也聖也其序亦同也王則內聖而外王帝則內神而外帝皇則內如外非神也此精粗之體不同也猶傳曰皇

步驟王馳騖其疾徐之節亦不同也至於立氏以相別或以其體或以其事或以其德或以其功或以天命或以人心則不必如其序各隨世之所尚而已故三皇者道也自其道之在天則曰大皡自其功之在物則曰包犧自其德之在火則曰炎帝自其事之在民則曰神農此制器也則稱其事而已矣其德以土則曰黃帝蓋與炎帝同也三皇一也而稱帝者以其道雖在皇和其功向帝也猶堯之在帝而曰放勳者以其功向於王也故皇與帝同體則稱皇帝堯舜與王同體則稱堯舜禹湯

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

包犧神農方聚人以財能富民者也黃帝堯舜則理財正辭禁民爲非能教民者也富民終於交易而退而後食貨足教民始於有君臣上下而後禮義有所錯故衣上裳下示之以有君臣之義也猶之乾尊坤卑之象也故曰垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤天下治則四方之川塗通故爲舟楫以施諸川服牛乘馬以施諸刳木爲舟以利載也剡木

爲楫以利行也猶渙之上巽而下坎以木行險難散也故曰蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠施諸塗以利天下猶隨之前動而後說也故曰蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨盖取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察

蓋取諸夬

川塗通則暴客至矣故重門以禦之擊柝以警之猶豫之成卦也二陰以耦在前重門之象也一陽在下而動擊柝之象也三陰安於內豫之象也故曰蓋取諸豫暴客小害也小害止則居者安可以治粟而食矣杵臼所以治粟而食也斷木爲杵而上動掘地爲臼而下止猶小過之上動而下止小而有所過以利人也故曰蓋取諸小過渙與隨言來者故繼之以待暴客小過言居者故繼之以威天下弦木爲弧剡木爲矢其用相睽而不可以相

无而卒所以治睽猶之火動而上澤動下也故曰

蓋取諸睽其居者則富之其來者則教之其不通

者於川塗以通之其小害則警之以擊柝然後可

以治粟而食其大害則威之以弓矢然後可以養

生送死而无憾矣然而器以利爲體而後致用故

凡皆制器也若耒耜舟楫杵臼弧矢則言利以體

爲主也若罔罟衣裳則不言利者以用爲主也爲

罔罟以佃以漁垂衣裳而天下治者皆用之謂也

皆利也有曰教天下者其利待教而後成也有曰

利天下者所以養之也有曰威天下者所以治之

也養之者仁也治之者義也聖人之所以輔相天地而理萬物者仁義而已矣聖人之於物有作之者有易之者有易之者古未有是而民利之也今則作之古有□而民厭之也今則易之而已矣以上古對後世皆易之事其序所以養生喪死而无憾也穴居者所常也野處者所暫也穴居則非棟宇之逸野處則有風雨之勞故易之以宮室上棟以致高下宇以致周以待風雨猶大壯二陰在上以動四陽在下而壯而二陰不能陵也故曰蓋取諸大壯所以養生也待暴客者言其內警則其外足以備人

也待風雨者言其下壯則其上足以應天時也古
之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹不使土
侵膚而已喪期无數直情而已故易之以棺槨棺
以周其內槨以周其外惟厚而美者爲隆禮以至
其箆有宅其復有封其喪有木喪期各以其情之
隆殺而爲之遠近之數以與棺槨稱猶澤之滅木
以大而有所過也故曰蓋取諸大過所以送死也
宮室不嫌於不周所足者壯也故取諸大壯之義
棺槨之於死者欲其過而已矣故取諸大過之義
治民至於養生送死而无憾則其道備矣其法有

以記久而明遠以貽後世者故結繩而治後世聖人則易之以書契言有所不能記者則書述之事有所不能信者則契別之百官以治事辨而不相亂也萬民以察情盡而不相欺也猶夬之以衆明照闇猶五剛決一柔也故曰蓋取諸夬睽以武治也夬以文治也

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

自罔罟以至書契以一聖人之才足以成之於一日而必至於五六聖人而後備者蓋聖人因物通

變而已物之所未厭聖人不強去物之所未安聖人不強行也自包犧以至堯舜一沒一作皆以世以之而所作之器不必如其先後者蓋繫辭因其制器尚象而言治天下之序如此也故衣裳者所以易羽皮也而不言相易之象无不有也而聖人所取者十三卦亦以其序盡於此故也然而其通變之道其尚象之智皆取諸易故終之陽易者象也象者言其剛柔相推相易一奇一耦而有見與天之象同也然而未成形也象也者像也言人像之也所謂擬諸其形容象其物宜是也與人之

像同也聖人之所以作卦以通神明之德而制器以成天地之文者皆所謂像之也有是像則有是才彖者有常之體也蓋以上下言也才者不息之用也蓋以內外言也以人言之則股肱耳目方圓上下之像也能視能聽能動能靜者才也故彖者象也言易之成卦如此也彖者才也言卦之成德如此也合而言之則是彖者言乎其象也彖之才具而後其動足以趣時也故曰爻也者效天下之動也則於象者像天下之象者也故曰爻者傚此者也象者像此者也動者形聲也吉凶悔吝者影

嚮也吉凶因於得失故曰生言有本者如是也悔吝者小疵也故曰著言自微以至著也

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

前章既序易象皆具聖人之制作故此辨卦之陰陽又有君子小人之道也聖人之名卦各以其所主震坎艮陽卦也以一奇爲主故多陰巽離兌陰卦也以一耦爲主故多陽所因之故也成卦之所主不同則德行亦不同者所得之性也一則精君

道也二則雜民道也陽卦以奇爲主則見以一爲
君者也以一爲君則言貴在一而所賤在二所主
在一而所役在二可以爲天下正者也君子之道
也陰卦以耦爲主則是以二爲君者也以二爲君
則雜而不一乃小人之道也故孔子以九卦明之
易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下
同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月
來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑
往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也
屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄

以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積

不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无
益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不
可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安
其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故
君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身
安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德
薄而位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣易曰
鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾
其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動
之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰

介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可知矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

咸之九四憧憧往來非致一也而致一之道在乎精義利用而已精義者乃所以入神以致用也利用者乃所以安身以崇德也困之六三不能安身以崇德況利用乎解之上六猶能利用況安身以崇德乎卽精義而致用者致用之至也卽利用而安身者安身之至也不能有見於其始事至而後懼禍萌而後悔者則其次也若噬嗑之初九是也過而不能止則爲噬嗑之上九矣否之九五能安身者也鼎之九四不能利用者也此五卦之六爻者申利用也豫之六二知幾神之事也精義不足

以名之復初九殆庶幾所謂精義也精義則足以致一若損之六三是也益之上九不能致一者也此四卦者申精義也咸之九四思以感初而初應此有思而朋從之也天下則无事於思慮也夫有心則有思而思以有歸也同歸而殊塗則天下何思有患則有慮而慮以有致也一致而百慮則天下何慮同者道也无是无非无彼无此其體至大而无方雖歸之者殊塗而其所歸者則同此之謂同歸而殊塗一者德也其變有形其約有數以奇爲貴以耦爲賤以奇爲主以耦爲賓其體至精而

不可貳雖所致者百慮而致之者則一此之謂一致而百慮故以思而有歸者則不同不同而殊塗者乃乖於道也非所謂殊塗也以慮而有致者則不一不一而百慮者乃逆於德也非所謂百慮也以道而殊塗者乃其所自同也以德而百慮者乃其所自一也故曰日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉此言天地之自然其往以屈其來以伸皆同歸而殊塗非思以有歸也往者屈也來者伸也屈伸相感而利生焉尺蠖之屈以求伸也龍

蛇之蟄以存身也言萬物之自然其動以求伸其靜以存身皆一致以百慮非慮以有致也相推者所謂殊塗也或明生或歲成所謂同歸也求伸也存身也所謂百慮也或屈以求之或蟄以求之所謂一致也同者合異而爲同也一者自己而一也日與月同於生明寒與暑同於成歲所謂合異而同也尺蠖屈也而爲伸龍蛇伸也而爲屈所謂自己而一也往來者時也故相推相推則有動而其明生者有靜而其歲成者屈伸者形也故相感相感則利生而已矣尺蠖者動而其利生也與日月

同也龍蛇者靜而其利生也與寒暑同也屈者猶以求伸則精義者不可不知入神以致用也蟄者猶以存身則利用者不可不知安身以崇德也性命理天之所爲也道德義人之所爲也理精故欲窮因其所在而窮之則爲窮合彼此而爲一則爲通理通理則可以窮神義粗故欲精因其所爲而精之則見自然之理自然之理見則可以入神入神者初與神異體也故欲入不入則不可窮神窮神者初與神同體也故欲窮不窮則不足以盡神能入而窮神然後可以出而盡神也知精義而已

而不能入神以致用者非所謂精義也知利用而已而不能安身以崇德者非所謂致用也即精義而致用即利用用而崇德者聖人之事也崇智之所及也過此以往則神之事也乃七聖之所失道而智者之所大迷也非知變知化以神者不能與此也窮神者非以神知神也知化者非知變者也凡此崇智之事也崇智以爲盛德可也以爲道則未也道也者神而已矣蓋非崇智之所及也若困之六三不能安身以崇德也上六非所困也而困焉故名必辱非崇德也九二非所據也而據焉故身

必危非安身也不能安身以崇德雖入于其宮猶不見其妻況出而動乎解之初六能利用者也以陰則藏器於身以終則待時而動以動則解而不括以出則獲而有利待成器而後動者也雖高墉之隼可獲況入而止乎此達於終始善於出入先事而思待時而動者君子也異乎噬嗑之小人也故心不恥不仁行不畏不義不見利不勸也故以利勸其善不威不懲也故戒以懲其惡小懲而大戒此小人之福也屨校滅趾是也惡積而不可掩罪大而不可解則小人之禍也何校滅耳是也解

之上六利用之始也故曰藏於身待時而動反困之六三不能安身以崇德也否之九五利用之終也故身安而國家可保也反鼎之九四不能安身以崇德也安危以身言存亡以國言治亂以天下言利用之終則歸於安身故其序以身爲先而位與事次之不正而應上則德薄而位尊上承下應而不得中則智小而謀大以不足之才而受有餘之實則力少而任重不能安身以崇德則以德爲先而智與力次之言理則先精義言事則先利用言利用則先粗者也言精義則先精者也各以其

序也知幾其神乎又曰君子上交不諂下交不瀆其知幾乎申知幾也幾者動之微吉之先見也又曰君子見幾而作不俟終日申見幾也易曰介于石不終日正吉介如石焉寧用終日斷可識矣此言六二之爲君子也君子知幾知彰知柔知剛萬夫之望此因六二以言君子之所謂知幾也君子獨居而无交則内忘我外遺物頽然於吉凶之外所故无事乎知幾也一與物交則吉凶隨之故上交有入於諂下交有流於瀆其端不齊於毫末之甚微而其末之盛遂至於合抱不知幾而已矣幾

之爲名非於生靜也乃動之微也非逢吉而後見也乃吉之先見也君子之於動所以上交不諂下交不瀆者知幾而已矣故曰知幾其神乎蓋神也者无知也无不知也況幾乎无見也无不見也況吉乎豫之時莫不動以求豫而六二上无應下无承則介于石而不動可謂知幾矣故曰君子見幾而作不俟終日知幾者理也見幾者事也六二之才可謂體之也故曰介于石焉寧用終日斷可識矣斷者不凝滯於物之謂也故知幾之道體之則爲神用之則爲明知幾其神乎體之也與神以知

來同也非若先知幾於神而已知微知彰知柔知剛用之也非特萬民之望而已也與所謂爲衆父父者同也微彰者道也柔剛者德也知微知彰故能晦能明知柔知剛故能屈能伸此所以動則善上下之交靜則爲萬夫之望而已矣豫之六二當理則悟聖人之知幾也復之初九造形而後悟賢人之殆庶幾也知幾其神乎則道足以同歸德足以一致故无祇悔言聖人之於天道也殆庶幾則非能庶於幾於庶幾又殆焉故无祇悔言賢人之於地道也殆與庶幾皆訓近殆近凶幾近吉吉者

象之所願故庶爲衆所願之辭言顏子之行雖不足於先見常近於吉也故有不善未嘗不知所謂不足於先見也知之未嘗復行所謂近於吉也故以過言之則不貳以復言之則不遠未嘗復行不貳也在復之初而近中不遠者也能殆庶幾然後可以精義而致一天地絪縕萬物化醇言天地之致一也男女構精萬物化生言男女之致一也絪縕與氤氳同氤者氣相因氳者氣相溫相因以爲合相溫以爲和則萬物之化也醇而已矣至於男女相爲夫婦然後萬物化生自氣而言則曰醇醇

者言厚也自構精而言則曰生生者言形也凡以致一而已矣損卦損下益上其道上行而六三者益上九者也三陰應上則上致疑而有損致一以益上則上得交而爲益傳曰爲物不貳其生物也不測致一之謂也其不能致一者若益之上九是也君子安其身而後動則行不招辜易其心而後語則言不招憂定其交而後求則人與之故其道有全而无損益之上九以剛乘剛乘危以動者也立心勿常懼以語者也莫益之或擊之无交而求者也是欲求益而適有損也非所以致一也故一

君而一民者君子也一致而百慮者聖人也精義者所謂致一也利用者所謂百慮也過此以往未之或知者所謂殊塗而同歸也九卦者利用精義之别也要之始於一而終於一

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

前章既序陰陽之卦有君子小人之不同而繼之以致一故此序乾坤爲陰陽之物而易道之所自出也夫道无異相言有不同渾而言之則彌滿六

虛无處非道莊子所謂无門无旁四達之皇皇是也散而言之則與物往來與物出入有所自有所自之者其元之又元則爲衆妙之門蓋物性自之也其成性存存則爲道義之門蓋道入道自之也元之又元也成性存存也皆形而上也故有自之者至於乾也坤也則形而下者也形而下則形之所自也易也者則所謂元也成性存存也其出入往來无方也而乾坤爲之方其出入往來无體也而乾坤爲之體以至示有象倣有變易之所謂陰陽之卦剛柔之爻皆出焉此之謂有所自者故以

爲易之門門者往來出入之所自也莊周曰有大物者不能物而物物者非物也則易所謂非物也其體雖以一陰一陽成名而其實不物於陰陽古之人所謂未始有物者至矣易之謂也至於陰不可以爲陽陽不可以爲陰則所謂成物者也有成物則有成體道散則无往而非物故乾純剛而无柔則爲陽物坤純柔而无剛則爲陰物陰陽者形而上者也蓋道之物也乾坤者形而下者則陰陽之物也形而上者獨陽不生獨陰不成故陰陽合德而剛柔有體合德者莊周所謂肅肅出于天赫

赫發乎地兩者交通成和而物生焉是也乾坤者有體是也其序則反乎陰陽者也故以體則乾剛而坤柔以數則乾奇而坤耦以位則乾上而坤下以道則乾尊而坤卑以靜則乾專而坤翕以動則乾直而坤闢以至爲大生爲廣生其時爲晝夜其德爲四時大者與天地準小者與天地相似此之謂以體天地之撰道无方也而乾坤爲之方道无體也而乾坤爲之體乾以至健資始則坤以至順代終乾以常易知險則坤以常簡知阻易之凡麗乎陽者則乾屬凡麗乎陰者則坤屬也其常者衆

像之其變者文飭之比之謂以通神明之德體者
无辨於同異之謂也通者无間於幽顯之謂也不
以一道而作物者撰也天地之所爲也別於道而
萬物各以其性得之者德也神明之所爲也乾坤
則體天地之撰八卦則類萬物之情體者所別也
類者所同也物有成體則有成名有成名則各有
所類故凡乾屬者則其體爲剛其時爲晝其道爲
變其德爲君子凡坤屬者其體爲柔其時爲夜其
道爲化其德爲小人其立本也其趣時也則相爲
盛衰相爲消長使人觀其象則知其德觀其辭則

知其變然後違害而就利釋凶而取吉民之所患己亦患之故曰於稽其類其衰世之意邪故世未衰則同乎道同乎道則在混茫之中莫之爲而常自然雖結繩而天下治蓋无事乎作易也及夫世衰道喪則離道以善險德以行然後去性而從心情僞相感而愛惡相攻而擾擾萬緒起矣此聖人所以與民同患而作易也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失

得之報

上繫自易而及乾坤者易立而乾坤爲用也故爲靜專爲翕闢爲大生爲廣生此則自乾坤而及易者乾坤立而易爲之用也故爲彰往察來爲微顯闡幽以至開而當名乾坤者兩言之也其體則合一故天地則體其撰神明則通其德而已易者一言之也其用則兼於兩故往者彰之來者察之顯者微之幽者闡之往來者相因之時也猶所謂死生之說也幽顯者相待之體也猶所謂幽明之故也神以知來智以藏往著卦之德也彰往而察來

者易之道也者彰藏之顯也察者知之盡也夫道无不理而理之所在有幽有顯有方有體其度有數可陳而不可亂其下至於人倫之纖悉者顯也有氣矣而未有形有象矣而未有器其上至於陰陽之不測者幽也而易於顯則微之故君臣之際則有進退之幾顛背之細則有陰陽之義所謂微顯也於幽則闡之故天下之至變見於剛柔相易天下之至精見於揲著制器所謂闡幽也惟闡幽也故明惟微顯也故神能神則能明此所以開而當名也葢易以乾坤爲藴故闔而无體以乾坤爲

門故開而當名由開而當名故辨物正言於斷辭則備矣原易之廣大則所言遠近而其言之備在乎天地之間辨物之出入故言乎往來幽顯而其辭之備在乎辨物正言之際備者无不足之謂也自設卦觀象爲主故謂之繫辭繫者有所屬也以辨物正言爲主故謂之斷辭斷者有所辨也夫備者无不盡之辭也自廣大而言則有遠有近而天地之間則備矣可當之名則有可辨之物則有可正之言故有名則有分分有則實實有則類雜而不越言名之有分也開而當名言名之有實也

其稱名也小其取類也大言名之有類也若稱馬以況乾之健稱牛以況坤之順其辭雖近而其旨遠皆所謂類也有類然後有旨有辭有言有事旨有美意也辭者成文也言則有謂事則有理其言雖近而其旨遠者意有餘也故婚媾取女情之至近也而陰陽之消長之数存焉趾夤腓輔體之至微也而君子之行止存焉故言天下之至賾而不可惡其事雖質而其辭文文者物相雜也故所因者自然之質而已矣至於相感而爲利害相攻而爲吉凶皆剛柔相錯之文故言天下之至動而不

可亂人道則常以中爲主而後有變若中庸是也庸者中之小變也天道以變爲主而後能中故上下无常剛柔相易則不可爲典要初率其辭而揆其方既有典常此之謂其言曲而中曲者非理之直也形而下者器也故有分守有形名一者不可以爲二方者不可以爲圓則其事肆而顯形而上者道也故風薄而雷與雲徂而雨潤莫知其變之所以然則其事肆而隱肆故散爲天下之至明隱故合爲天下之至神也方世之未衰也民同於道自然而已矣蓋无所謂因貳也至當而已矣蓋无

所謂得失也易者衰世之意也故因貳以濟民行以明失得之報可因者因之若无悔无咎是也可貳者貳之若征吉征凶是也民行不同有可因而不因者有可貳而不貳者有宜因而貳者有宜貳而因者皆不足以自達故濟之或因以吉或因以凶或貳以吉或貳以凶皆失得之報雖同爲所患而智有不足以知者故明之明之所以告之也葢不特示之以象而已濟者所以助之也葢不特同其患而已

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

上古穴居而野處而後世聖人易之以宮室以堯舜爲後世則上古者伏羲也易之興也其於中古乎又曰易之興也其殷之末世周之盛德邪則中古者文王也上古之時爲天下者无思也无爲也因之而已故易藏乎天惟中古之世衰則聖人不特有思也而又有所憂不特有爲也而又有所患故易顯乎人興者有待而起也作者因其興而起之也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辯也井德之

地也巽德之制也

惟其有憂患故設卦之序亦有修德之意若九卦是也履德之基也履禮也基者自下而立也此立於禮也謙德之柄也謙者禮之卑以自牧也柄執而用之也蓋德言盛禮言恭也德德之本也此復命知常之時也柄則與事接本則與道俱與道俱則仁足以復命智足以知常仁足以復命則德之所生也於德爲本智足以知常則萬物莫能傾也故曰常德之固也蓋有履而不復則不能常矣故基者人事也本者天理也柄者有爲也本者无爲

而无不爲也常也者立本也有常以立本必有損益以趣時故損則損其有餘所以爲脩益則益其不足所以爲裕趨時之變具而後可以處困故困者德之辨也異乎尚口乃窮也尚口乃窮者以言爲辨也井德之地也地者言所居之常也巽德之制也制言所行之有變也困无井則不通故曰井通而困相遇井而无巽則无所入故曰巽入也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

蓋卦有德則有體有體則有用故三言之履德之基以德言也履和而至以體言也自履以和行以用言也履者以柔履剛而能說故曰和說而應乎乾則亨故曰至此禮之用和爲貴也謙之成卦在九三而九三以剛下人上承下綏衆陰歸之故尊而光尊而光者隆而與人同也復小而辨於物則外而與物辨也謙則其體光光斯大矣復則其體幽幽斯小矣雷風相與巽而動剛柔皆應然後可以行所謂雜也雜則宜厭而愈久所謂不厭也與涅而不緇同也損以自損爲先而後人益之故曰

先難而後易益之道以進則无疆以施生則无方
能長裕以輔萬物之自然而不以人爲設之故曰
益長裕而不設困窮而通者說也井居其所而遷
者施也外剛則見內柔則伏故稱而隱巽爲權故
能稱其性入故能隱
履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害
益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權
履以柔履剛以說應乾以和行則不至於不可行
謙稱物平施故以制禮則不至於失節復反本而
靜非知物也故以自知常則終始惟一故以一德

行之始欲和和則剛柔不乖德之始欲一一則終始无二自益而不已則傷之者至故損以遠害與荀子所謂恭儉者併五兵同也有損而无益則利己而不及物故益以興利與楊子所謂成天子之大利同也君子非无怨也寡而已矣處窮而能通故以寡怨井居其所而遷則其剛足以體常故以之辨義則明也巽稱而隱則其柔足以盡變故以之行權則稱也辯者稱智也行者仁也行不同故濟之以禮知常則一故濟之以損益困者致命遂志之時也故有義有權

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外内使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

有乾坤爲易之門則易興矣故繼言易之爲書者三章初言易之本體中言易之六爻末言易之三才也君子之於易也居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占故其爲書也不可遠方消方息方盈方虛或在此或在彼而不可以一方求故爲

道也屢遷惟不可遠也則雖說天而有近用惟屢變也則雖爲書而无體體變動不居周流六虛上下无常剛柔相易所謂无定體也變動不居言无乎不爲也周流六虛言无乎不在上下其位也剛柔其體也位斯有常矣而其不居至於无常體斯不易矣而其相推至於相易故不可以爲要典者法之有常也要者體之不易也有常位則有典有定體則有要物之理也惟不可以典要也故惟變所適而已矣掛以示人曰畫立以處己曰位剛柔无不容曰虛方其周流而无不在則所謂虛也此

易之道也其出入以度内外使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方旣有典常凡此易之辭也道則善變故雖有上下而无常雖有剛柔而相易辭則有常故以人則有出入之時以位則有内外之分以人就位常度其可否而後居也此之謂知懼也有所思則齊有所慮則戒有所因之故則隨所感而通之此之謂明於憂患與故其出入必待師保者人道也臨父母而後能致欲愛者情性也人之於易也知懼則能欽明於憂患與故則能愛故无有師保如臨父母也

初率其辭而揆其方既有典常反不可爲典要者
也辭有指故率之言循以往也方有所宜故揆之
言擇而居也率其辭揆其方其初也如其終此之
謂既有典常也然則易之爲書雖不可遠而其爲
道則神而明之存乎其人苟非其人則道不虛行
也

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時
物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之
終

原始要終以爲質此言其六爻之終始也六爻相

雜惟其時物也此言其六爻之剛柔也其初難知其上易知本末也此言其六爻之微彰也初辭擬之卒成之終此言六爻有初有終有始有卒有生有成有擬有議也卦皆有所始而難測故原之原者探辭也卦皆有所終而難窮故要之要者定辭也有終始之定質然後剛柔相錯以成文故曰六爻相雜惟其時物也時者晝夜也物者陰陽也有一定之質斯有相雜之文則位有初上事有本末本則微微則難知末則彰彰則易知而一見於辭也位有初上辭有始卒知有難易故有所謂擬之

有所謂成之其初方生故辭以指其所之所謂擬也其上則始者卒生者成如人之化如木之就所謂卒成之終也卒成之終則无事於擬矣故易以初上爲質以六爻爲文以初上爲質以中爻爲文若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣中爻者以事則非本末以道則非始終也惟其中而已矣故曰若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備或以陰居陽或以陽居陰所謂雜物也或以中或以正或以過或以不及所謂撰德也是非

者事也以體而不一者雜也以道而迭作者撰也
以言而明之者辨也辨是與非者原中爻之始也
要存亡吉凶者要中爻之終也蓋有是非則位之
存亡事之吉凶要之則可知矣要者得其要也以
辨是與非爲要則存亡吉凶居可知矣言无待於
動也以彖爲要則智者觀其彖辭而思過半矣言
无待於爻也蓋所要者愈約則所知者愈易矣中
爻者六爻之要也彖者一卦之要也
二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也
柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五

同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

所謂中爻者二四三五是也而四位之中二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中此言二也陰陽者所同也內外者所異也其善不同者所謂多譽多懼也夫柔之爲道不利遠者其要无咎也其用柔中也此言二雖遠而多譽也三與五同功而異位此言三也以陽則同功以貴賤則異位故三則多凶五則多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

言以柔在三則危以剛在三則勝也此所以多凶也二爲下爲內爲靜爲入也以德則柔以道則臣子之分也故多譽譽者以德也五爲上爲外爲動爲出也以德則剛以道則君父之分也故多功功者以事也四雖同於二而自內以之外離下體而近上爲動爲出而不中則非柔之所安也故多懼懼者近尊也二則多譽者遠於尊也先王之制禮近君則嫌於屈遠君則无所屈而伸亦猶此而已矣三雖同於五而以位則在下以德則不中以柔則不當以剛則大厲故動則多凶多者非常之辭

也以中爻較之則此爲多也多功凶者貴賤之等也則多譽多懼者以遠近言也无所待於陰宜貴不宜賤者剛也故三與五以貴賤等之有所待於陽利近而不利遠者柔也故二與四以遠近別之用柔中者多譽則五之多功者用剛中三之柔危則二與四之柔爲安三之剛勝則五之剛爲當而二之剛爲不及皆所以相明也

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三材而兩之故六六者非他也三材之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不

當故吉凶生焉

易之爲書廣大悉備兼三才故也方其作易將以順性命之理自陰陽而後有剛柔自剛柔而後有仁義及其爲書也故有天道也人道也地道也順六爻之序而已故八卦有三畫而无六爻則三才者方成象兼三才而兩之則九六之數具而其道變動矣凡反常者皆變也凡離靜者皆動也故曰爻所謂爻者言乎變者也道之初无爲也而變動在爻爻以變動爲體者也而其等在位等者貴賤之序也故以内外而言則二爲卑五爲尊以至初

終亦然其位不同故爻之名亦不同遇九而爲陽遇六而爲陰故曰物物者陰陽之體也物相雜故曰文言自此而成章也文不當故吉凶生焉言自此而爲大業也陰爲陰陽爲陽所謂相辯也陰與陽交陽與陰交所謂相雜也相雜而當則適稱其分而已矣无過也无不及也惟其雜而不當或過焉或不及焉此吉凶所以生也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

序作易者之尚德則言衰世之有憂患葢德者憂患之所據也序易之爲書也其辭危則言殷之末世周之盛德當文王與紂之事葢事者辭之所繫也故有末世然後有盛德二者相爲盛衰則事作矣上古事簡而人質其於易也觀象而足則无待於辭也中古則情僞起而文華多而文王與紂以物則相雜以文則不當繫之辭者所以周世變而同民患也是故其辭危危者方困於險而求安則使之平易者方狃於安而輕難則使之傾其辭則疑於无所容然其道甚大百物不廢近之於身遠

之於物微之於无知幽之於无形苟可以取類者皆在所取懼以終始其要无咎此之謂易之道也蓋懼以終始則有平而无傾其要无咎則雖大而有要也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能説諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

上繫始於乾坤之變化以易簡卒於賢人之德業以至成位末章則自卦象而言乾坤自道而見於事業自聖人而歸於德行下繫首章則始於八卦

之變動而卒於聖人之情不事則自乾坤之易簡而言聖人之成能自八卦以至易之情自易之情以至六辭蓋上繫以理爲主而始終於乾坤下繫以事爲用而終始於八卦也乾坤一也上則言其動靜以至大生廣生者自易而言也下則言其至順至健以至定吉凶成亹亹者自天下而言也易簡一也上則始於知太始作成物卒以善配至德以天而言也下則始於示人知險知阻以人而言也或自易或自天下或自天或自人其序亦不同也出而其明足以阻陰入而其剛足以自達純剛

而无柔此謂至健至健則疑若難也而德行常易以知險非陰之所能陷也以資生爲質以申於陽爲事其體與坤同而无所屈純柔而无剛此之謂至順至順則疑若繁也而德行常簡以知阻非陽之所能止也陽陷於二陰之間則爲難故陽之陷在險陽倡而陰和陽尊而陰卑陰出而非其時則爲陽之所止故陰之所陷在阻乾之上九知一陰之將生則能用九而无首可謂知險也坤之上六知一陽之生則能用六而永正可謂知阻也常易以知險常簡以知阻乾坤之所知也能說諸心能

研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹則乾坤之所能也以易知則有親以易從則有功此人心之所以能說也知險而陰不能陷知阻而陽不能止此諸侯之慮所以能研也心者有思之所生也故能說則慮慮者有爲之所生也故能研則精諸侯者以爲上則君以爲下則臣有爲之盛也精則能說粗則能研故靜足以定天下之吉凶動足以成天下之亹亹

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

變化生於陰陽天道之盡也云爲生於言行人道之盡也云如雲爲如爲制字之意也祥者福之始見吉事有祥探其始也器者形而下者也象事知器要其終也此事之已然也占事則未然者也知來得之於未然者也天地設位乾坤之定體也故天一位地一位而乾坤之尊卑定聖人之成能乾坤之妙用也故不特成位乎天地之間而已至於能乾能坤无所不能也人謀鬼謀百姓與能此言聖人之成能而百姓與之也猶與賢之與也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

變動以利言吉凶以情遷

自乾坤之德言聖人之成能以至百姓與之以事爲主也八卦以象告爻彖以情言變動以利言吉凶以情遷以理爲主也八卦成列則以象告與天垂象同也爻言變彖言象則以情言與人之情同也陰陽之情人情是也有以象告有以情言故剛柔雜居而吉凶可見矣剛柔一也相摩言其成其相推言其趣時立本則各爲主而相辯雜居則交爲羣而相通此其所以吉凶可見也八卦爻彖其成體也故有所告而後有所言言者因於象也變

動吉凶其致用也故有所言而後有所遷遷者因於利正而已矣正則无變動性而已矣利則无吉凶以爻趣時然後正出而爲利性發而爲情所謂以利言以情遷也

是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

愛惡者其情之相違也故甚則相攻遠近者其位之相辨也故動則相取情僞者其心之相異也故止則相感而已方其泯然大順則无吉无凶各止

其位而不動則无悔吝任其情而不相通則无利
害惟其以愛攻惡以惡攻愛或以愛相攻或以惡
相攻以至於相克以遠取近以近取遠或以遠相
取或以近相取以至於相用以情感僞以僞感情
或以情相感或以僞相感以至於相通各隨其事
有而當否此吉凶悔吝利害之所以各因其當否
而生也積而言之則相感然後相取相取然後相
攻別而言之則情者天之所有也僞者人爲之也
非若遠近之位愛惡之情也凡此因八卦而言也
因八卦則其體備故其吉凶必待剛柔雜居而後

見其吉凶利害悔吝必待相攻相取相感而後生
凡易之情則趣其變而已矣故近而不相得則凶
或害之悔且吝不必相攻相取相感而後生也
將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人
之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈
故求易之情必自察辭始辭也者所以達情而察
物也故將叛者其辭慙辭慙萬物之情親則不叛
叛則不親壹者不疑疑者不壹靜則吉躁則凶誣
善者反揚善者也失守者反得守者也故其辭亦
如之慙者非其誠也枝者非其本也寡則當多則

累游者非可據也屈者非可伸也夫言者心之聲而其情常見乎辭由辭以察其情則易之情得矣故上繫以理爲主而終於不言而信蓋所以成己也下繫以事爲用而終於六辭蓋所以知人也萬物之理皆備於我反身而求之不言而足神而明之不言而喻出乎吉凶悔吝之域其極至於无已尚何事於辭哉故曰不言而信所以成己也以己與人之情不同人之情不同則其辭亦不同而所謂吉凶悔吝利害亦擾擾而走矣欲求其情必以其辭故曰六辭蓋所以知人也成己仁也所以盡

性也知人智也所以窮理也窮理盡性以至於命之序也

周易新講義卷第九

周易新講義卷第十

宋 龔原 深甫 撰

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

作卦者因於易作易者因於卦因於易者莫非易也故无所不觀无所不取雖神物亦四象之一物耳因於卦者則有成法故以大衍為宗蓍者大衍之謂也倚數者九六之謂也因而重之故曰立卦

剛柔相推故曰生爻理於義者人道之盡也至於命者天道之盡也生蓍有道幽贊於神明者生蓍之道也倚數有法參天兩地者倚數之法也幽贊者反顯相也顯相者以事幽贊者以道贊非佑神也猶贊者之贊也賓主之意贊者通之神明之德聖人通之以大衍之法而推天地之數此之謂生蓍生者有所本而為之也參天為參兩地為兩天一天三天五凡三故參之而成九地二地四凡二故兩之而成六天地之數多矣而參兩之法取九六以為用此之謂倚數也倚者有所托而見也方

其作卦也具三才之象而已其道蓋未變動也至於立卦則觀變於陰陽而立之也或出乎天或出乎地者陰陽之常也一闔一闢者陰陽之變也故方消方息方盈方虛其交通也或利其合德也有體聖人之立卦也或主陰或主陽陰陽分或陰陽雜皆觀其變而為之也此之謂立卦立者具二體之謂也神明者道也道无為故幽贊之天地者形也形有數故參兩之陰陽形而上者也故觀變剛柔形而下者也故發揮之剛柔之為物始隱而終見始聚而終散者也方其隱者發之使明方其聚

者揮之使散或以剛推柔或以柔推剛其時則為晝夜其道則為變化其事則為君子小人此之謂生爻則作易之體具矣故粗可以之人精可以之天道德義人之所為也性命理天之所為也道德者出於性陰之理也故欲和順和者雖異而不乖也致天下之大利是也順者有同而无逆也成天下之大順是也積和以為順積順以為同同則无彼无此而和順之迹具矣義者又理之變也故欲理理者有倫而不亂者也皇道也帝德也和順而已王業也理於義而已天使我有是者命也命之

在我者性也有性有命則具之者理也道德之體故同於和順理在物性在已在物者甚微而難窮察之可也非可盡也在已者莫非性也推之斯盡之矣則无事於窮之也故以人造理所謂窮理者智之事推之无餘所謂盡性也盡性者仁之事也理不窮暗於物非所以盡性也性不盡則役於已非所以至於命也至命則內无已外无物尚何性理之分哉故以人言之則非智也以无所用明故也非仁也以无所用力故也乃聖人之於天道之時也故至於命則與命為一其體則為神其用則

為易以命則命萬物而无所聽以道則道萬物而无所由其緒餘土苴猶足以陶鑄堯舜也故天地萬物有成理有常性有正命順其成理達其常性以受正命者易之道也要之此一章以作易為主也故兩言之則初為蓍數中為卦爻終為卦命三三而言之則生蓍然後倚數而立卦生爻然後理於義而至於命也總而言之則六者之序以生蓍為始以至於命為終也蓋聖人之言六通四闢无乎不中理如河圖之數縱横之皆十五也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之

道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

生蓍生爻皆歸於義命故順性命之理在乎成卦成章而已性命之序說者不同莊子曰未形者有分且然无閒之謂命流動而生物物成生理之謂形形體保神各有儀則之謂性此因受命之節而言也故天使我有是之謂命命之我之謂性與中庸所謂天命之謂性同也至於性命之者深探其本始而言也故以五行言之則水生而後有火水

有定體正而不雜性之喻也火无常形因物而見命之喻也故人之生也精具而後神從之精為母神為子精者性之至者也故在乾為天德神則所謂命也故其含雖在心而不役於陰陽其成德之序亦如之故歸根然後復本不失性然後能制命也有所謂性命之情有所謂性命之理情者動而見理者靜而隱自理而言則在物者為理在己者為性在天者為命故有可窮者有可盡者有可至者自性命而言之則理者出於性命有可順而已矣故道德有義性命有理義人也理天也統言之

則為道別言之則為理道者无彼无此而萬物之所同也故由是而生由是而死由是而終由是而始无乎不在也理則有所在故即此者為是離此者為非有生一也而爪牙角翼華實之不同有智亦一也而為避就取舍好惡則亦不同所謂性命之理也易之為書順性命之理而已欲順性命之理而不立其道則性命之理亦終於必亂而已矣故有太易有作易太易者以渾淪為體而太初太素藏焉太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也蓋未有所謂陰陽柔剛仁義也故其

體則渾淪而无所待尚何理之可順道之可立哉作易者將以順理也故有所待而以立道為體立者立於兩之謂也陰陽剛柔仁義是也陰陽者氣也剛柔者形也仁義者性也三者相待而後立也故言其相繼則曰一陰一陽言其相待則曰陰與陽與者不可偏之辭也易之為書廣大悉備則言其所有而已矣故曰有天道焉有人道焉有地道焉將以順性命之理也故必立道立道則不待有是而已矣故隨其所立而名之造始者天道也故以氣言之蓋其幽出於陰其顯成於陽然後能統

元氣成終者地道也故以形言之蓋其靜也以柔
其動也以剛然後能統元形其生也受天地之中
其靈也貴於萬物者人道也故以性言之人者性
之柔義者性之剛故立仁與義然後統元識三者
之道合之則一離之則三人之生也无不受氣於
天成形於地而有仁義之心一身而三才具此之
謂合之則一也天以氣覆而不能載地以形載而
不能覆人以其性生于其間或成位或成能各隨
其所宜而不出其所位或以為□為或以為三才
此所謂離之則之也易之為道天地人是也方其

作卦則豫其上中下之謂而已及重卦而作易則兼三才而兩之而內外正外為悔相待而後立者兩之謂也故易六畫而成卦分陰分陽則二與四為陰而上亦如之三與五為陽而初亦如之所謂定體也或以剛居柔所謂迭用也有定體以為經有迭用以為緯故易六位而成章畫以定竒耦位以辨貴賤成卦則純成章則雜三畫首卦之生也六畫者卦之成也物相雜者文也若經有緯者章也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相

錯數往者順知來者逆是故易逆數也

聖人之作易也以人相天故繼之八卦之定象然八卦不自生待易而後生易无定體即八卦以為體方其在渾淪之中雖陰陽之氣未有也況八物乎太極之後則陰陽之氣肇而八物者形矣故陽而輕清者為天陰而重濁者為地止天為者為山陽屬也下而深者為澤陰屬也是皆以止為體也雷陽也故動風陰也故入水陽也故內景火陰也故外景是皆以動為用也以止為體故其相絕也為定位其相屬也為通氣以動為用故其同功也

則相薄其巽德也則不相體其定位也故其縱為上下其周為四方其上成象其下成形其交為泰其塞為否其通氣也故其氣為雲其降為雨其凝為冰其降為雹其減此而感彼則為咸其殺上而增下則為損相薄者反相與也相薄則相勝相與則相親不相射者反相遠也相遠則相至不相射則不相入始雖相薄而終不相悖則為益始雖不相射而終於相遠則為未濟既濟之八物也其成體也則各有用若乾坤坎離震艮巽兌之八卦是也其定位也其通氣也其相薄也其不相射也則

以相交為用若泰否咸常損益既文未正之八卦是也相錯則不特上下相交而已又縱橫相為用焉而後六十四卦備然後可以數往而知來往有體故順數之來无方故逆知之順數者知之事也逆知者神之事也易具神智者也此所以於知来不特知之而又數之而已

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兑以説之乾以君之坤以藏之

上言八卦自然之象此言八卦自然之用而用自

雷始風次之萬物方靜雷則動之萬物方聚風則

散之其生欲潤故潤之以雨其成欲乾故烜之以日動與散所以生之也潤與烜所以長之也長則有極故艮以上之有止則有所說故兑以說之萬物自動而止自止以說物極矣而莫為之君則无主乃亂故乾以君之所以治之也治之而已无以安之猶不得所也坤以藏之所以安之也六子者用也乾坤者體也六子者事也乾坤者道也雷風雨日物也艮兑乾坤象也言物則山澤天地亦物也言象則雷風雨日亦象也此就一體之生成而具八若之可也故始於雷風而終於乾坤

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

自帝出乎震以至成言乎艮則就四時之終始而具八卦之用也故始於震而終於艮艮者動靜之界也人道內聖而外王天道內神而外帝帝之乘時在八卦其成功在萬物之所出則與之出而不辭萬物之所歸則與之歸而不忤其道則神而已矣故其字為先帝萬物次之而終於神其乘時也自震出而震者東方春萬物草昧之時也至於巽則其位為東南其時為春夏之交而後昧者明草

者齊所謂潔齊也潔齊然後長短小大莫不相見離也者明也明也者以相見也所謂南方夏也相見則物成矣故致役乎坤坤者雖為西南夏秋之交而其體實為母道萬物之所由生也故物成則各致其所養而為之役而不已則物窮故說言乎兌兌為西方秋所以揫斂而為萬物小息之時也乾與兌交者也於方為西北於時為秋冬之交以時則陰盛而將退陽衰而將生陰陽相疑甚則至於相薄故曰戰而陰卒退陽卒生則可以勞還矣故勞乎坎坎以方則為北以時則為冬而萬物之

所歸也有歸則萬物之始也有終者復始矣故成言乎艮艮東北也冬春之交也言萬物之所成終而所成始帝出乎震也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所

成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而為言者也

此帝與萬物乘時之序也然有合方而言者卦之與方未始異也有言其方之卦者所示之象未嘗同也震東方也則知兌離坎皆方也巽東南也則知乾艮皆維也兌正秋也則正春正夏正之可知也坎北方之卦也則正南方可知也四方者位之正也言方之正則非四方者為四時者氣之正也言秋之正則非四時者為交出乎震則知入乎兌勞乎坎則知餞乎震致養者母道則知致欽者父

道也坤為致役則知戰斯致敵也齊斯致一也離
也以其才言也即知坎為幽震為暘兑為昧西南
為衆東北為險矣坤也者地也以其象言也則知
乾為天震為雷巽為風離為火兑為澤艮為山矣
坎者水也則知巽為木兑為金艮為土而離為火
矣相見乎離則知相背乎坎相戰乎乾則知相遇
乎離聖人南面而聽天下向明而治葢取諸離則
向昕而作向晦而息宅幽而无為者亦非有所取
也兑為説則所謂動入之類可知矣艮言成則所
謂生育之類可知矣坎勞卦也則知離之為乾卦

也皆四時也兌言正秋者收斂而正夫一也皆五行也而坎獨言水者天一生水而藏精於北也皆方也而震獨言東方者出而有方故也皆卦也而坎獨言正北方之卦者陰陽辨故也皆象也而坤獨言地者萬物之所致養而地以包藏畜止為名故也此八卦也以序則有時以居則有方以象則有物相繼以為王相推以為變化相錯以无窮也若夫神者則无物也其用无時其居无方其實則即萬物以為體其用則妙萬物以為言也

動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者

莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也

上言物之序則歸於乾坤此言生物之成功則歸諸六子帝之所用則在於成萬物故曰動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮其序則因帝之所出也獨言艮者以終始非一事也言莫疾者動撓之勢疾也言莫熯者燥之形熯也言莫盛者蓋終始則日

新也故以天地為始而六子者繼之自體以致用也以水火為始而天地則不與攝用以歸體也不相體者相違也而相逮者相繼也相薄者相敵也而不相悖者相順也通氣而後相薄相薄而後不相體者相反以為用也相逮而後不相悖不相悖而後通氣者相因以為用也相反以為用故八卦相錯以至數往知来相因以為用故能變化既成萬物也知在理能在事各因其所主也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

上序八卦之相為用此序八卦之各有才也其性至剛而其才不息者乾之健也其性至柔而其勢善承者坤之順也陽之性動而又起乎二陰之下善動者也此震之反乎艮也陰之性靜而伏乎二陽之下善入者也此巽之反乎兌也陽明而陰闇陽易而陰險故一陽在乎二陰之閒則為陷以非所麗也陽尊而陰卑陽強而陰弱故一陰在乎二陽之閒則為麗以非所陷也一陽止乎上而二陰不違之則動者可止之時也故艮為止一陰見乎外而二陽不違之則伏者可見之時也故兌為說

震也坎也艮也皆陽卦而生乎乾也故其才剛極下則動極上則止在中則陷於陰巽也離也兌也皆陰卦而生乎坤也故其才柔極下則伏極上則見在中則麗乎陽也然彖於坎不言陷而言險者以陽陷乎陰險於陷也於巽不言巽入而言巽者以巽有順意而入不息體巽也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

有是才故可以遠取諸物近取諸身馬行不息者也牛順以載者也龍者性動而善變自潛以至於

飛也雞者羽屬也而不能飛其性則為入為伏知時而善應也豕則性趣下而卑污雉則文明而介潔剛而善禦柔而附人者狗也狠而善齧說而不能害人者羊也此遠取諸物也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

其外圓諸陽之所聚者首也其中寬衆陰之所藏者腹也足則在下而善動股則附上而善隨耳則內陽而聰目則外陽而明在上而止者手也在外而說者口也此近取諸身也萬物同出於一道雖

大小不同而皆具道之形容有一身而具八卦者人是也有一物而具一卦者八物是也伏羲之所以俯仰觀遠近取然後作八卦者亦以无物而非道也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兑三索而得女故謂之少女

上言八卦之成才各有象此言八卦之相生各有名也乾天也萬物之所資始故稱乎父坤地也萬

物之所資生故稱乎母乾父坤母此男女之所以生也乾三畫皆陽也故索之而成男若震坎艮是也坤三畫皆陰也故索之而成女若巽離兑是也以索之數則為一為再為三以得之序則為長為中為少乾坤之三畫有男女之道藏焉索而後得之也

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

積諸陽而成者天也運而无所積者圜也君則首出庶物之謂也父則萬物資始之謂也粹而不雜

故為玉剛而能變故為金其位西北秋冬之交也故其氣凝嚴而為寒積塞而為冰其卦四月也故為大赤在動物則馬是也在植物則木果是也其性以健而善故為良馬其行久而不息故為老馬其形確然者瘠馬也其色有中有正卒於不純者駁馬也剛實在上而不剝於陰者木果也口八卦者類萬物之情其情不可勝言者則觸類而長之故乾為君則坤為臣乾為圜則坤為方巽為曲直離為銳坤為吝嗇為均則乾為施為爭乾為寒則巽為暑坤為涼艮為溫也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

積諸陰者地也生萬物者母也廣生也故為布善成也故為釜其靜也翕則不施故為吝嗇其動也闢則无疆故為均其生物也終始相因而不逆其所出者子母牛也其載物也方圓大小精粗无不具者大輿也其質柔所以為文其數耦所以為衆其道有終者柄也地之色以黃為中以黑為正坤之黃裳色之中也其於黑色之正也由黑以推之則知乾為元坤為黃坎為朱離為纁風生木而青

熱生火而赤燥生金而黑猶大輿以見蓋文以見
武衆以見寡柄以見本也
震為雷為龍為元黃為旉為大塗為長子為決躁為
蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為
的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮
震者陽動以起也故相薄而有聲則為雷屢遷而
極變則為龍元黃者天地雜也故一剛變於下則
其色元而二柔變為前則其色黃旉始生則榮矣
子夏傳曰陽動而始華是也萬物所由以出者大
塗也一索而得男者長子也其性剛以動故善則

為決否則為躁其色正青其體下剛而上柔剛少而柔多故其剛為蒼筤竹為萑葦陽在內而其氣動者善鳴也二陰在上其色見於外者馵足也其行不輟其形仰者作足也其色在上而為陰者的顙也稼人工之所為也物之載甲而生者之謂反生以其實在下故也方動而未進也故究其體則三陽為健方生而未盛也故究其時為蕃鮮震言長子則知坎為中男艮為少男而女之為子亦猶陰卦言女以見子之為男也長子任事故在物後女子不同行故歷敘之震之才非健也其究為健

獨巽之性躁也震之究為健則是巽為順也巽之究為躁則是震為靜也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

素問曰東方生風風生木木者曲直非一節故在地為木其用順而有所入也故在天為風其象則索於坤而得之故在人為長女此巽之體也繩因形而直物巽之柔也工知時而制變巽之剛也為白者无所入而不受采也為長者風之行也為高

者木之升也此體之所生也陰內則退陽外則進故為進退也以巽適事則柔而已矣故為不果无所不入故為臭此用之所生也血陰也血髮之餘也一陰伏於二陽之下則髮之達乎上也寡故於人為寡髮二陰在上則於馬為的顙的者陰之色著也東方木也其竅於目而西方金也其色為白而金生於巳其性勝木故為之白眼此體之在人也商人執雞則知時而善動故為近利市三倍此用之在人也其究為躁卦合體用而言也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也

加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

坎內明而善陷故其象為水不盈而善通故其形為溝瀆陰險而陽陷其性隱伏而不明也矯柱以為直揉直以為曲其行因地之曲直也車之蓋橑為弓以吐水言流而不積也其下為輪以利轉言行險而不礙也此器也有成器然後有成體有定色其進為曳其終為通也成器則有用故素問曰西方生金在志為憂北方生水在志為恐以恐對

憂則有力矣故為加憂寒氣水之勝也火熱受邪心病生焉故為心病恐則傷腎腎傷則耳痛有成體故為血卦言水之周行猶血也有定色故為赤位雖在陰而正陽之所出也有成體有定色故在馬為美脊陽之實在中也為亟心陽之性善動也為下首性趣下也為薄蹄行不利也此因於為血卦為赤也為曳者所謂盈科而後進也一陽在內而實則其載重口陰在下則其勢弱其敗乃自取也故其於輿也為多眚此因於為曳也為通者所謂行險而不失其信也其形有漸而內明故在天

則為月其險善陷而潛行故在人則為盜其中剛故於木也為堅多心此因於為通為月為盜也猶艮外剛則堅多節離中虛則科上槁也水為隱伏則知木之數和火之彰顯金之清潔也其勝為心病則知木之為脾病火之為肺病金之為肝病而震為肝離為心兑為肺坎為腎

離為火為日為電為中女為甲胄為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

其明緣物以為體者火也其光麗天而久照者日

也雖麗乎陰而其光發散者電也其象再索而後

得之故為中女其形外剛而銜柔故為甲胄其形

上銳而麗物故為戈兵其於人也為大腹背陽也

腹陰也大腹者內陰而外陽也其性躁故為乾卦

皆外剛內柔也柔之性靜故為鼈剛之性躁故為

蟹蠃則形銳而善麗蚌則內虛而含明龜則外明

而顯幽皆離之象也其卒於木也為科上槁中虛

而外乾故也離為乾卦則坎斯為濕坎為血卦則

離斯為氣卦

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指

為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節
艮山也山象也以吉言則止而近險而萬物由之以出震故為徑路非所謂塗也以體言之一陽止於上而不動故為小石非正所謂石也以象言之則上實而下虛者門也二陰分而不屬者剛也以形言之實者止於上虛者止於下故為果在人則止於外內者閽寺也止於四支之末而能止者指也在物則以陽止於外者狗也以陰止於內者鼠也其剛在外而善噬者黔喙之屬也外剛而已矣木之堅多節也

兑為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

兑柔而説澤象也三索而得之故為少女以言説神故為巫以言感人故為口舌以趣時言之則為毀折反所謂蓄鮮也以立本言之則陰見而有所附陽動而有所決及所謂決躁也素問曰辛散酸收甘緩苦堅鹹耎而此於地為剛鹵者外柔而二陽在下故也外柔而有所承故於女為妾二陽在下則内狠故於物為羊自為羊而言則為雞為豕可知也自口舌而言則為指為大腹可知也

序卦

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履

易之為名有易之者有相易者易之者一言也相易者兩言也故自一卦則内外上下相易自乾坤

以至坎離自咸恒以至既濟則兩卦相易雖名有六十四而反對相成實二十有二卦也反對者自兩卦而言也若離卦是也積兩卦而相易若序卦是也雜卦則反對而不相通序卦則相通而為一說卦者各因其材也故其名辨而不雜序卦則以序而言之也故其事類而相通有天地然後萬物生焉此乾坤為易之門也掛以象則以乾坤之道序以事則以天地之物屯者盈也言其所以次天地也屯者物之始生也言其所以有蒙也屯則塞塞則盈故曰盈此以雲雷言也以文則中在一下

而屈故曰物之始生此以草木言也蒙者蒙也言其體則蒙也非蒙之而蒙也猶比者比也非比之也剝者剝也非剝之也蒙之文從人物之穉也以蒙言之也穉者未之成也此所以欲養也皆需也而飲食者凡人之所需也故萬物之於天則以雨為需人之於君則以飲食為需需非飲食也飲食之道也飲食者人之所大欲也不得其欲則訟莊周所謂以禮飲酒者常卒乎亂也訟必有衆起者險在下故也衆必有所比者坤在下故也故曰比者比也非比之者也兩相比者情也而義不足以

畜則情勝義而不可久故比必有所畜所以止之也師者衆也以人言也比者以情言也比則樂樂則忘反矣故以情相比必有所畜物畜則萬物盛多而禮之所由興也故曰物畜然後有禮所以和行也物畜然後可養養者所以成其性也樂育之謂也

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨

故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀

履虎尾危也故履履而泰然後安安者不傾之謂也通者不窮也物不可以終通物不可以終否消長之説也自陰陽之變化晝夜之闔闢以至天下之一治一亂若有數焉於其閒未嘗不然也否則與人異故上下不交而天下无邦同人則與人同故通天下之志而必歸有大而能謙必豫此持盈守成之君子所以成假樂也以喜隨人者必有事此

无思无慮之聖人所以迫而後動不得已而後起也豫所謂喜也有事而後可大其大在物也得其所歸者必大其大在已也臨者大也以所臨言也豐大也以所積言也物畜然後有禮言禮之所出也履下道也物大然後可觀言觀之所在也上道也

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則无妄矣故受之以无妄有无

妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

可觀而後有所合萬物相見之時也物不可以苟合賁以飾之詩書之光禮樂之容重服之彰所謂飾之也致飾然後亨則盡矣若周公成王之時是也方是時也禮義三百威儀三千事為之制曲為之防可謂致飾亨則盡矣蓋致飾而後亨之道盡亨之道盡剝之所由生也剝者剝也言君子之剝

也則剝之者小人也陽上而陰下理之正也自姤而上則失正矣故剝窮上反下而後復復則陰陽各得其正而不妄老子所謂歸根曰靜靜曰復命復命曰常之時也比必有所畜言物之所畜也有无妄然後可畜言已之所畜也无妄者天之命也萬物之所聽也故有无妄然後可畜物穉不可不養則不可動也養而後動則其體大故受之以大過有其信者必行之則其用小故受之以小過者有過於物而已矣有過者方其有所濟而未有所陷大過則過之極矣故不可以終過而受之以坎

坎者陷必有所麗與衆必有所比比必有所畜同也離之為麗離乎此則麗乎彼也涣之為離者益聚則相合散則相離也故理之所必有而不使之无者以相因而受之也有事之相後則不能使之无者以相待而受之也以至物有所待則不可不然勢不可久則能不變未嘗不以其序也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可

以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益

上經始於乾坤終於坎離言天道也下經始於咸常終於既濟未濟言人道也咸常者震兑艮巽之所成而雷風山澤者天地之用也未濟既濟坎離

之用孔子之序卦也有天地然後萬物生焉為始以序上經所以明天道也故其卦象亦以體為主若天行地勢水洊至明兩作是也自有天地然後有萬物以至禮義有所錯為始以序下經所以明人道也故其卦象亦以用為主若洊雷兼山隨風麗澤是也男女天性也夫婦人倫也父子內也君臣外也上下所離之定位也禮義者所錯之成法也禮義始於夫婦夫婦始於男女坎離者男女之序也咸常者夫婦之道也咸則少男少女感莫如少常則長男長吉久莫如長也老子曰不失其所

者久道之正也不可久居其所者物之變也故受之以遯遯者求遠小人而已欲潔身而不仕則廢君臣之義故物不可以終遯遯反壯者也以天時言之則成功者去以人道言之則大化有四故不可以終壯明出為晉則晉者日也而進者人也明入為夷則夷者日也而傷者人也以人屬者迫患難相弃以天屬者迫患難相攻故傷於外者必反於家家人之道以和為主以嚴輔之則其終雖威如而不窮以和而已則其所以為和者乃所以致乖也故家道窮必乖蹇難也則解之時易解緩也

則蹇之勢急緩必有所失者不能夙之謂也損而

不已則虛故必益

益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

益而不已則益盈故必決決必有所遇者小人不足以間君子也物相遇而後聚者自三以往則成衆多也傳曰躍於龠合於合登於升故聚而上者謂之升剝自下而窮上則陽盡矣故曰剝窮上反下而受之以復復命也所謂德之本也困之道不必自下其在上其在下皆困也故曰困乎上者必反下故受之以井井性也所謂德之地也傷於外者必反於家以內外言也家者吾之所安宅也困乎上者必反下以上下言也井者吾之所得也反吾之所安宅則明斯完矣反吾之所自得則窮斯

通矣井者立本者也革者趨時者也立本必以性故改邑不改井井不可改而井之道不可不革故泥則不滯而舊井則不食也趣時必以材故革物者莫若鼎鼎者器也國家之所保故主器者莫若長子有所謂家道有所謂井道有所謂夫婦有所謂長子各因其序也物不可以終動止之者艮也則物不可以終止而動之者漸也晉者進也以晉而進也故進必有所傷漸者進也以漸而之進也故進必有所歸

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必

失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兑兑者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

物不可久居其所者天理也窮大者必失其居者人為也入而麗乎内者家人也故窮則為乖止而麗乎外者旅也故无所容而所入外不入則内不說故入而後說之憂則聚說則散故說而後散之

說而後散之者其散後於說也審而信之者其信不有節也故已有節則足以信人无所待於外也信者有諸已也不必信者非有信者也大者之事也有其信者必信也小者之事也夫變化之相生晝夜之相隨五行之相繼四時之相推其无端如環其不窮如輪周而復始未嘗有終也者易而已矣故有生生者有化化者生之所生者死矣而生生者未嘗死化之所化者生矣而化化者未嘗生未嘗生故能无不化未嘗死故能无不生此萬物所以日新而无窮而序卦之所以始而復終終而

復始卒於未嘗終而故曰物不可窮也故受之以未濟終焉則所謂終者未嘗終也

雜卦

乾剛坤柔

乾剛坤柔體也乾健坤順用也雜卦言體說卦言用徵顯闡幽也

比樂師憂

比則相親故樂師則在險故憂

臨觀之義或與或求

臨以上臨下以下臨上觀以已觀物以物觀已故

或與或求

屯見而不失其居蒙雜而著

見而不失其居者越時以為行也不見則不足以制衆不居則不足以為主雜而著者資物以為材也人見之故見已積之故著

震起也艮止也

起者生於動也陽在下故也止者主於靜也陽在上故也

損益盛衰之始也

損之終必益則損者乃盛之始也益之終必損則

益者乃衰之始也損益者其漸也盛衰者其成也

大畜時也无妄災也

莫非時也而大畜者時之盛也君有以畜臣有以進賢者尚健者止古之君子所以欲得其時如此而已大有則君不尊臣不用矣妄作凶者人也无妄災者天也

萃聚而升不來也

萃聚而上也故往升巽而順也故不來

謙輕而豫怠也

謙之意在卑則不自重故輕豫之意在樂則不自

勤故怠

噬嗑食也賁无色也

噬嗑食也言其除閒則為頤也賁无色也言其色

色者无色也

兑見而巽伏也

柔之説在外故兑為見柔之入自内故巽為伏

隨无故也蠱則飭也

順理為隨宴息之時也所以无故反常為蠱有故

之時也所以欲飭

剝爛也復反也

爛剝之極也雖碩果亦爛也反復之初也雖陰亦反也

晉晝也明夷誅也

晉晝也未及乎日中也則進而不亢故錫馬蕃庶所以賞之也明夷則明者傷明者傷則闇者不可久也故上六後入于地所以誅之也大元曰晝人之禍少夜人之禍多與此同意

井通而困相遇也

往來井井故通二卦之剛皆揜於柔而无所逃故相遇

咸速也常久也

咸感也言其初之情也咸速也言其終之効也速莫如咸久莫如常

渙離也節止也

渙所以散之也故離節所以制之也故止

解緩也蹇難也

蹇則急解則緩蹇則難解則易也

睽外也家人内也

二女同居其志不同行故睽外也利女正故家人内也

否泰反其類也
陽與陽陰與陰類也泰則陽下而陰上否則陰下而陽上反其類者也
大壯則止遯則退也
君子非用壯也勢足以勝小人則止亦非好遯也勢不足以勝小人則退
大有衆也同人親也
大有衆也自所有而言也同人親也自所同而言也有則有无上同則无彼此
革去故也鼎取新也

變而有之革去故之謂也當而利用鼎取新之謂也

小過過也中孚信也

大者之過所謂分也小者之過所謂過也中而不孚孚而不中皆非所謂 闕

豐多故也親寡旅也

故者□本 闕

有之也方豐 闕

故曰豐多故也至旅則本有之者也 闕

曰親寡而為旅□豐而多故也

離上而坎下也

離上而坎下言其性也與書所謂火曰炎上水曰潤下同

小畜寡也

柔為君故大有則衆柔為臣故小畜則寡

履不處也需不進也

履以往為義故不處需以須為義故不進

訟不親也

訟非同人也故不親

大過顛也

本末弱者大過之所以為顛也

姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也

其遇者非困之相遇也柔遇剛也此之謂遘其之

於進也非晉之進也女歸待男行也此之謂漸

頤養正也

頤正吉故曰養正

既濟定也

既濟亨小故曰定止者自止也定者止之而定也

定之而止也

歸妹女之終也未濟男之窮也

女始於笄終於嫁故曰歸妹女之終也離中女也而趨上坎中男也而趨下非相求也故曰未濟男之窮也

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也此所以剛長乃終而復於乾也離卦之義或原其始或要其終或因其體或備其用與序卦相明者也

周易新講義卷第十